

a d

2 1t

ţ

- 1

श्रीमद् गुणभूषणस्वामी

मथम साग।

(सम्यवत्वका विस्तृत स्व्हूप)

अनुवादक— 🐫 \ पं॰ नंदनलालजी जैन वैद्य चावलीनियास्त्री

पं॰ नंदनलालजी जैन वैद्य चावलीनियासी

प्रकाशक—

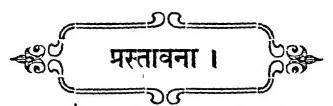
मृळचंद किसनदास कापड़िया, मालिक-दिगवर जैने पुस्तकालय-सूरत।

" दिगंबर जै। " के १७वें वर्षके ग्राहकों को भेंट।

प्रथमावृत्ति] वीर स० २४५१. [प्रति १२००.

जैनविजय प्रिन्धिंग प्रेस-सूरतमें मूलवन्द किसनदास कापिड्याने मुद्रित किया।

मूल्य रु० ०-१२-०.

अधिक ग्रंथोंके पढ़नेसे अथवा अधिक ज्ञान संपादन करनेसे ' मनुष्य उतना उत्तम नहीं होता जितना कि उड़बळ चारित्र घारण करनेसे होता है। जिसका चारित्र आदर्श रूप है वह संसारमें सबसे अधिक नीतिका पाळनकर सन्मार्गगामी बन सक्ता है-उसके उथवहार विवेक पूर्ण और सदाचारपूर्ण होते हैं।

मनुष्यको शिक्षा देनेका मार्ग इस समय साहित्यसे हो होता है। इसलिये मनुष्योंको ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिये निससे मनुष्य सदाचारी, बिवेकी और नीतिसंपन बने।

बारुकोंको बचपनसे उपन्यास (नोविन) छ। दिकी शिक्षा देनेसे जीवनके उत्तम कार्योका छोप होजाता है और छगर उनको एकवार सी चारित्र संबन्धी अन्थकी शिक्षा दी जाय तो समस्त जीवन सुधर जाता है। जैन समाजमें भी बहुतसे मनुष्योंका जीवन पश्चिम अवाहसे चारित्रविहीन होरहा है। इससे ससारमें सदाचारका मार्ग रक गया है और पापाचरणोंकी वृद्धि होगई है।

इस अथमें सदाचारके मार्गका विकाश संक्षेपतासे किया गया है । तथा बालक, वृद्ध भीर अल्पज्ञानियोंको रचिकर हो इसिटिये कथाओंका,भी सिलवेश किया गया है ।

संतारमें नितने चारित्रके ग्रथ अधिक प्रचार होंगे उतना ही संतारको अधिक लाभ होगा इस घारणासे ही इस ग्रथकी रचना की गई है। इस ग्रंथके रयचिता श्रीमद् गुणमूषणस्वामी कौनसे अपने पवित्र जीवनसे इस भूमंडलको किस समय भूषित करते होंगे इसका हमारे पास विल्कुक साधन नहीं है।

जिस पतिसे यह ग्रंथ किसा है। वह स० १९२६ के सालकी है। इससे कितने वर्ष पूर्व ये आचाय हुए इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है। अनुमानसे चौदहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें ही ये हुए हों ऐसा कितने ही कारणोंसे सिद्ध होता है।

अन्यका साहित्य बहुत ही उच्च और प्राप्तादादि गुणोंसे सांगोपांग परिपूर्ण है। इसिलये आप उस समय विद्वानोंमें सर्वो-परि होंगे इसमें किसी प्रकारका सदेह नहीं है। इस विषयका यत् किंचित दिग्दरीन यथकर्ताने स्याद्वादचूडामणी और गुणभूषण इस शब्दमें व्यंगतासे स्पष्ट वर्णन किया है। आप परम विरक्त स्वीर प्रखर विद्वान् थे।

आपने यह श्रावकाचार नेमिदेवके भाग्रह से नेमिदेवके नामसे ही बनाया है। नेमिदेवका वर्णन इस ग्रन्थमें स्पष्ट रूपसे किया है। गुरु अपने शिष्यका ऐसा उच्च वर्णन नहीं कर सक्ता फिर आचार्य और परम संयमी होकर इनने जो कुछ वर्णन किया है वह अतिशयोक्ति रूप नहीं है किन्तु सत्य र रूप वस्तुखरूप ही है। इससे नेमिदेव बोई महान पुण्यावतारी भव्यपुरुष होंगे इसमें संदेह नहीं है।

ग्रंथकारने कितने ग्रन्थ बनाये उसका विशेष कथन इस ग्रन्थमें नहीं किया है अतएव इस विषयमें ठाचारीके साथ विराम लेते हैं। विद्यानगण प्रन्थकी रचना और उसका विवेचन देखकर भी प्रन्थकारकी शतमुखसे प्रशंसा करते हैं और करेंगे। हमें साशा है कि समाज भी इससे काम लेगी।

इस अंथ्में मुझसे भिषक दोष होगये हों या निनागमके विरुद्ध जो कुछ लिख गया हो उसे सज्जनगण भागमके अनुक्र विचार करें और मुझे भी सुचित करें।

इस अन्यके प्रकाशनका भार जैन समाजमें प्रसिद्ध परम उत्साही श्रीयुक्त सेठ मूळचंद किसनदासजी कापिडया सम्पादक "दिगम्बर जैन " ने स्वीकारकर समाजका उपकार किया है इसिलये में आपका माभारी हूं। तथा संपादन कार्युमें पुज्यवर पं॰ ठालारामजी शास्त्री देहलीबालोंने भिषक सहायता प्रदान की है एतद्थे में आपका भी चिर ऋणी हूं।

देहरी, मगितर नदी ७) समान सेनी-नीर संनत् २४९१) नन्द्नलाल जैन वैद्य ।

निवेदन।

विस्तारमयसे इस अन्थके दो भाग किये गये हैं निसमें से यह प्रथम भाग प्रकट किया जाता है और दूसरा भाग भी शीध ही प्रकट होगा जीर "दिगम्बर जैन " के १८ वे वर्ष (वीर सं० १४१) के आहकों को भेंट भी दिया जायगा।

प्रकाशक ।

भनंतज्ञान, भनंतदर्शन, अनंतवीर्य और भनंतसुखमहित, बाह्य और अन्यंतर भर्यंत पवित्र-समस्त दोषरहित, अनुपम और वीन जगतमें पूज्य श्री जिनेन्द्र भगवानको अतिशय विशुद्ध भावोंसे मुक्तिपूर्वक नमस्कारकर गृहस्थों के स्वदाचार संक्षेपसे कहता हूं।

जिनका विशुद्ध चारित्र साक्षात् सर्वोच्च दश को पकट कररहा है , जिनकी बाह्य और आभ्यंतरवृत्ति कोष, मान, माया, लोख और कामादि विकारों के नष्ट होने से पितत्र होरही है, और जहे तीन जगतमें महामान्य है ऐसा मैं श्रीमट् गुणभूषणा चार्य गुरुदेवको है, वारंवार अति विनीतभावसे नमस्कार करता हू।

जो प्रत्यक्षमें निर्दोष चारित्रकी मूर्ति होनेसे प्रदाचारकी महिमाको साक्षात्कार करा रहे हैं। और इसीलिये त्रिजगतवंद्ध हुए हैं। ऐसे गुरुदेवसे चारित्रका अनुभवात्मक बोध पाकर यह अन्य प्रकट करता हूं॥ १॥

संसारमें अन्य पाणियोंकी अपेक्षा मनुष्य अधिक सदाचारी, पवित्र और ज्ञानवान होसक्ता है, अतएव मनुष्य जन्म खबसे श्रेष्ठ परंतु दुर्लभ है। कदाचित् मनुष्य जन्म पाकर भी यदि सदाचारी न हुए तो मनुष्य जन्म पाना एक प्रकारसे व्यर्थ ही है, सत्वएव सदाचारी कुरुमें जन्म लेना और भी कठन है। उत्तम कुरुमें जन्म लेकर भी विवेक्ती होना बहुत दुर्लभ है। सब कुछ होने पर भी सदम-सन्मार्गका अनुयायो होना बहुत ही दुर्लभ है। रा

सद्धर्मको घारणकर यदि कुछ मपना हित नहीं किया, तो उस परम दुर्रभ सद्धमेंसे क्या लाम र यदि मिध्यात्व धर्मका प्रवल उद्य हो और भन्ने ही उत्तम कुलमें (जन कुनमें) जन्म घारण कर लिया तो उससे कुछ लाम न होकर उलटो हानि ही होगी। यदि उत्तम कुलको पाकर सम्यत्तवसहित मदाचारका पाकन किया नाय-अपनी सात्मशक्तिको छहिसादि वर्तोके घारण करनेमें रुगाया नाय-आतमस्वरूप-रत्नत्रयके प्राप्त क्र्रहेर्ने संयोजित किया जाय तो सद्धर्भ धारण करने से यथार्थमें लाभ हो पक्ता है। सदानारका पालना ही अपने कर्तव्योंका पालना है। और बदतक सटाचार पालन करनेमें असमर्थता है-कायरता है-शक्ति हीनता है, दबतक एदर्भ घारण करनेसे लाभ नहीं होमका-क्तंत्यों मा पालन नहीं हो सका-सन्मार्गमें प्रवृत्ति नहीं हो सकी दुमरे ५,ठरोमें यह कहना चाहिये कि सम्यक्तव सहित सटाचारक पालन करना ही सद्धर्मका घारण करना है। इसिंडिये मनुप्लोंक क्रतेच्य हैं वि वे स्दाचारको पालन करें, और सम्यत्तवसहि सन्मारीके इन्तुगामी वर्ने तभी वे आत्महित कर सके हैं ॥ ३

जिस प्रकार मेघ विना वृष्टि नहीं होसक्ती ठीक उसी प्रक धर्मके विना नर जन्म, और स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो सक्ती इतना ही नहीं किंतु उत्तम उत्तम पद और सर्व मनोरथ सिद्ध नहीं हो सक्ते । सद्धर्म घारण करनेसे ही सची द्याका पालना-समस्त जीवोंको भात्म समान जानना- झ्तादि दुव्यंतनोंका त्याग करना, हिंसा, झूठ, चोरी छादि पापोंको छोडना, मन खीर इंद्रि-र्योका निग्रह करना खादि उच कार्य हो सक्ते हैं, जिससे ग्रुभ कर्मीका बंब होता है, और अशुभ कर्मकी निवृत्ति पूर्वक उत्तम यद और मनोवाच्छार्य पूर्ण होती हैं। सर्द्रम घारण करनेसे भारमा अपनी शक्तियोंका विकाश करता है-आत्मवलको वढाता है-अपनी अ म्यंतर वृत्तिको पवित्र बनाता है-पापसे उरता है भीर श्रेष्ट कार्य करनेभें लवलीन होता है। यदि संसारमें उन्नत पथपर चलनेका मार्ग है तो एक मात्र सटाचार और मम्य-त्तव घारण करना है। इसके विना आत्म उद्देश पूर्ण नहीं हो सक्ते, लक्षपर नहीं पहुच सक्ते और आत्म सिद्धि नहीं कर सक्ते हैं। इसिलिये सदाचार पालन क्रानेमें अपना मुख्य हित है, सर्व ंसिद्धि है. मोक्षमार्ग है । सम्यत्तव सहित सदाचारकी अरुपनात्रा भी ज्ञानसे अनतगुणी है । सदाचार सर्वोच और महान् है, वहीं सात्म घर्म है, सद्धर्मका त्वरूप है। ऐसे सद्धर्भ ही मतुष्य, ' नरेन्द्र, देवेन्द्र, घरणेन्द्र आदि उत्तम पदोंको प्राप्त होते हैं नौर क्मेंमलको नष्टकर अविनाशी सुखके भागी होने हैं ॥ ॥।

जिम घर्भसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है वह धर्म रत्नत्रयात्मक है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञ'न और सम्यक् वारित्र इन तीनोंकी एकताको रत्नत्रय कहने है। ९॥

सच्चे देव, सचे शास्त्र और सचे गुरुहा श्रदान करना

सम्यग्दर्शन है। पत्येक वस्तुमें प्रेम विश्वाससे होता है। विश्वास मेमका जनमदाता है। घर्मका प्रेम-मक्ति भी विश्वाससे होती है। ध्ययवा यह कहो कि समस्त कर्तन्यों का मूल मंत्र विश्वास है। विश्वास विना कोई काम नहीं हो सक्ता। विश्वास विना जीवन द्दी नहीं हो सक्ता। इस लिये सच्चे तत्वोंका सबसे प्रथम विश्वास करना चाहिये । रोगीको भौषधिका विश्वास न होनेसे लाभके बदले हानि उठानी पडती है। सचे तत्वोंका विश्वास करे विना-मात्मविश्वास करे विना, आत्मकल्याणकी गति नहीं है-धर्मकी नीव विश्वासपर ही अवलंबित है। जिसको अपनी आत्माको. सात तत्वोंकी, परलोककी और सर्वज्ञकी आस्था नहीं है वह जीव भिमारण नहीं कर सक्ता। सम्यग्दरीन पचीस दोषरहित और आठ गुणसहित होना चाहिये। दोषों और गुणोंका स्पष्टेकरण प्रन्थ-कारने आगे वर्णन किया है। सम्येग्दर्शनके दो तीन दश आदि अनेक भेद हैं ॥ ६ ॥

क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक भेदसे सम्यग्दर्शन तीन प्रकार है। सात प्रकृतियों के अत्यन्त क्षयसे आत्म विशुक्त रूप जो सम्य-बदर्शन होता है वह क्षायिक सम्यग्दर्शन है। सर्वधाति स्पर्धकांके उदयामावी क्षय होनेसे और उन्हीं सर्वधाती स्पर्धकांका सदयहथा उपशम होनेसे

१-निसर्गं और अधिगमके मेदसे सम्यग्दर्शन दो प्रकार है। जो सम्यग्दर्शन सात प्रकृतियों के क्षय-क्षयोगशम अथवा उपशमसे वाह्यमें किसी अन्य निमित्तके विना स्वयमेव ही प्रकट हो जाय-तत्वश्रद्धान हो जाय वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है। और जो सात प्रकृतियों के क्षयोगशमादि अतरङ्ग कारणके होनेपर वाह्यमें परके उपदेशसे उत्पन्न हो वह अधिगमज सम्यग्दर्शज है।

सचादेव-सर्वज्ञ-निर्दोष और हितोपरेशी आत्माको कहते हैं। अज्ञ पुरुष सच्चा देव नहीं हो सक्ता। अज्ञानता, दुःख और संसार वंधनका कारण है। आत्माकी पिततावस्था अज्ञानतासे ही है। अज्ञानताको नाश करना ही उन्नित है। आत्माका ज्ञान स्वभाव है। जिस समय यह आत्मा अपने समस्त ज्ञानावरणी कर्मको दुग्कर-अज्ञानताको नष्टकर तीन जगत और तीन कालके समस्त चराचर द्रव्य और उसकी अनतानंत पर्यायोंको युगपत अपने अतीन्द्रिय आत्मज्ञानसे प्रत्यक्ष ज्ञानता है तब ही वह सर्वज्ञ कहलाता है। और सर्वज्ञ ही सच्चा देव हो सक्ता है।

और देशघाति स्पर्धकोंके उदय होनेसे जो सम्यग्दर्शन होता है वह क्षायोपशमिक है। सप्त प्रकृतियोंके उपशम मान्नसे जो सम्यग्दर्शन होता है चह औपशमिक है।

> भाज्ञा मार्गसमुद्भवमुपदेशात्सुश्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्या भवमवगादपरमावगाडे च॥

आज्ञोद्भव १, मार्गोद्भव २, टपदेशोद्भव ३, सुत्रोद्भव ४, वीजोद्भव ५, संक्षेपार्थोद्भव ६, विस्तारार्थोद्भव ७, अर्थोद्भव ८, अवगाद ९, और परमगाट १० इस प्रकार सम्यग्दर्शन दश प्रकार है।

सम्यग्दर्शन ज्ञानकी वृद्धिसे सम्बन्ध नहीं रखता है ऐसा नहीं है कि विशेष ज्ञानीके ही सम्यग्दर्शन हो। हाँ यह दूसरी वात है कि सम्यग्दर्शन होनेसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। एक आत्मज्ञानी मन्द्ज्ञानी भी सम्यहिष्ट होजाता है परन्तु आत्मजोधशुन्य विशेष ज्ञानी भी मिथ्याहिष्ट रहता है। शाखोंके अभ्यास विना अरहंत सग्वानकी आज्ञाको सत्य समझकर श्रद्धान करना आज्ञा स्मस्यग्दर्शन है। वीतराग मार्गमें मोहकी शांतिसे श्रद्धान करना मार्ग सम्यग्दर्शन है। तीर्थकरादि महात्माओंके पवित्र चरित्रके सुननेसे जो सम्यग्दर्शन है। तीर्थकरादि महात्माओंके पवित्र चरित्रके सुननेसे जो सम्यग्दर्शन है। सुनि और श्राक्के चारित्र-

बहुतसे मनुष्य यह तर्क करते हैं कि सर्वज्ञ कोई हो नहीं सका परंतु यह बात नहीं है क्योंकि हम ज्ञानकी तरतम अवस्था देखते हैं कि किसीमें ज्ञान कम है तो किसीमें ज्ञान अधिक है। इसका क्या कारण ? ज्ञानका न्यूनाधिकपना यह सावित करता है कि किन्हीं आत्माओं में सबसे अधिक भी ज्ञान होगा। और वे ही सर्वज्ञ हैं।

जिस समय सूर्य घनघोर बादलोंसे काच्छादित है-दका हुणा है, उस समय सूर्यका प्रकाश छित मंद हो जाता है परंदु जैसे २ बादल फीके पडते जाते हैं सूर्यका प्रकाश भी वेसे २ उउवल होता जाता है और अंतमें जब सूर्य निरम्न (बादल रहित) हो जाता है तब वह पूर्ण प्रकाशी और उउवल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार छात्मा छपने उपर लगे हुए परदे (कर्म रूपी) को जैसे २ दम करता जायगा वैसे २ वह छपने ज्ञान गुणोंमें उक्ति करता जायगा और अतमें समस्त दर्म (ज्ञानावरणी) को दूर करनेसे वह पूर्ण ज्ञानी—सर्वज्ञ होगा। जब तक ऐसा ज्ञान

दर्शक शास्त्रों सुनदर जो सम्यग्दर्शन हो वह सूत्र सम्यग्दर्शन है। कार्माणवर्गणा और आत्म परिणामों की स्थिति आदिके बीज गणितसे पदार्थों को निश्चित जानकर श्रद्धान हो वह बीज सम्यग्दर्शन है। पदार्थों के सक्षेप स्वरूप मात्र ज्ञानसे उत्पन्न हुआ श्रद्धान वह संक्षेपार्थों क्रिंच सम्यग्दर्शन है। द्वादशाग वाणीको सुनकर को श्रद्धान हो वह विस्तारार्थों क्रिंच सम्यग्दर्शन है। प्रवचनके द्वननेसे किसी अर्थसे श्रद्धान होना वह अर्थों क्रिंच सम्यग्दर्शन है। अग और अग वाह्यादि शास्त्रों के जाननेसे जो श्रद्धान वह अवगाद सम्यग्दर्शन है। केष्टशानसे गम्य पदार्थमें श्रद्धान होना परमावगाद सम्यग्दर्शन है। सात प्रक्रित्वों के स्योपशमसे परिणामों जितनी विशेषता होती है उसके मेदसे अनत जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन अनंत है।

स्नात्मामें न ही है तब तक वह प्रमात्मा भी नहीं है | इप्तिखें

सर्वज्ञ ही सच्चा देव हो सक्ता है। समस्त मत मतांतरवाले अपने अपने ईश्वर्को सर्वज्ञ मानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं या नहीं ? इस वाद विवादकी यहां पर आव-श्यकता नहीं है। यहां पर तो इतना ही विचार करना है कि यदि यह करूपना सत्य ही समझ ली नाय कि सव मतमतांतरोंके माने हुए ईश्वर सर्वज्ञ हैं ? तो पुनः मतमेद वयों ? मतमेदका कुछ कारण अवस्य ही होना चाहिये । वह कारण है निर्दोषता । संसारी जीवोंकी सातमा दे षोंसे-विकारोंसे लिप्त होनेसे कर्माघीन है-परतंत्र है। जन्म मरणकी व्याधिसे अत्यंत दुःखित है। काम, कोघ, मान, माया, लोभ आदि भयंकर विकारीं सत्यंत बलेशित है। मोहसे दिहल है-अपने असली स्वभावसे च्युत है, इच्छाखे भयभीत है विवश है। और भी दोषोंसे अपवित्र है, मिलन है, पतित है। यह अवस्था आत्माकी दोषोंसे ही होरही है। दूषित वस्तु पुज्य नहीं होती। निर्दोषता ही पवित्रताका कारण है। निर्दोव शातमा ही सच्चा देव होसक्ता है। जनतक छ।त्मा पूर्ण निर्दोष नहीं हुई है तबतक वह परमात्मा नहीं होसकी। इसलिये जो स्नात्मा पूर्ण ज्ञानवान है-सर्वज्ञ है भीर सर्वथा दोषोंसे मुक्त है वही परमात्मा है-ईश्वर है। उसको चाहे ब्रह्मा कहो विष्णु कहो अथवा महावीर कहो ।

दोष अठारह हैं-क्षुची, तृषी, बुढावी, मृत्युँ, रागें, मोई, विस्मय, रोर्ग, चिन्ती, खेढे, स्वेदे, निद्री १३ति, हैर्नम, भेयें, देषें, क्षेरीत, और मदें।

ये दोष साधारण नहीं हैं, बड़े भयंकर हैं। अरहंत परमा-त्मामें ये दोष नहीं है। इसी लिये अरहत परमात्मा सच्चे देव हैं। परमात्मा दो प्रकार होते हैं एक सक्छ और निकल। शरीर सहित परमात्माको सकल और शरीर रहित परमात्माको निकल परमात्मा कहते हैं। जो मनुष्य अपने सदाचरण द्वारा सदृतृत्तियौं द्वारा पवित्र है, हिसा झूठ चोरी भादि पाप कमोसे रहित होकर सच्चे परोपकारमें रत है-मेरी आत्माके समान समस्त जीव मेरे बंधु हैं, इस महान बुद्धिसे समस्त जीवोंपर सची दया करनेमें तत्पर है । मन और इंद्रियोंको चशकर अपनी आत्माके स्वरूप चितवनमें लीन है, आत्मध्यानभें मग्न है वही मनुष्य उम्र तप द्वारा उन दोषोंको दूरकर सक्ता है। कोई ऐसा कहते हैं कि सज़क परमात्माके आहार है, विहार है और मानसिक चिन्ता है, परन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि परमात्माके चार घातिया कर्म नष्ट होगये हैं अतएव वे इन दोषोंसे सर्वथा मुक्त हैं, परमविशुद्ध हैं-अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत वीर्य-और अनंत मुख सहित हैं। अनंत गुणोंसे मंडित हैं, त्रिकोफ वंदित हैं, चेतना रूप हैं। ष्मात्मा भपनी उन्नति करते २ जब इस रूप होता है तब वह परमात्मा होनाता है, स्वतंत्र होनाता है, कर्म मक रहित शुद्ध हो नाता है। ऐनी अवस्था महान तप द्वारा प्राप्त होती है। इसी लिये सकल परमातमा शरीर सहित होता है, सदुपदेश देता है।

संसारी जीव विना स्वार्थके कार्य नहीं करते, कुछ न कुछ कार्य करनेमें अपना प्रयोजन रखने हैं। इसिलये वह पर-सातमा भले ही निर्दोष-वीतराग है सर्वज्ञ है परंतु जनतक उससे कुछ हित न हो सके—परीपकार न हो सके तबतक संसारी नीव विना प्रयोजन उसे क्यों पूजेगें—क्यों उसकी चाहना—करेंगे ? अत-एव तस परमात्माका रुक्षण वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। निकल परमात्मा शरीर रहित नित्य अविनाशी सुखके भोका अनंतगुण मंहित परम पवित्र, निःक्रिय लोकालोकके ज्ञाता अनंत अमा युक्त हैं।

शरीर रहित, इमेमलरहिल, सत्यंत विशुद्ध मुक्तात्मा नग-तका कर्ता इती नहीं हो सक्ता ? और कर्ती इतीके कारण ईश्वरकी करपना भी बाग्नाल है, क्योंकि नित्य, निरंजन, शरीर रहित, च्याप्त (कर्ताको माननेवाले ईश्वरको व्याप्त मानते हैं) सर्व शक्ति-मान भीर अनादिनिधन ईश्वर क्रिया रहित होनेसे किस प्रकार जगतको बना सक्ता है ? व्याप्त पदार्थमें हकन चकन रूप किया किस प्रकार हो सक्ती है ? शरीर विना मूर्नीक पदार्थों को किस प्रकार बना सक्ता है ? क्योंकि ईश्वर स्वयं अमूरीक है। अमूर्ती-कसे मूर्वीक वस्तु कैसे उत्पन्न हो सक्ती है १ नित्य वस्तुमें क्रिया कैसे होती है ? नित्य आकाशमें क्रिया क्यों नहीं ? ईश्वर नित्य होकर यदि क्रिया करता है तो प्रक्य कालमें वह क्रिया कहां चली जाती है ? वह नित्य ही नहीं होगा। अनादि ईश्वरसे सादि कार्य कैसे हुए ? ईश्वर धनादि है तो वह जगतके विना कैसे कहां रहा ? क्रियायें इच्छासे होती हैं। इश्रक हेच्छा होनेसे वह दोषी ठहरेगा | ईश्वरको किसने बनाया ? सर्वे शक्तिमान होनेसे उसके बताये हुए सर्वे पदार्थ सुंदर एक पे होने चाहिये। फिर कोई दुखो, कोई रोगो, कोई दरेद्रो, कोई मुझो

इत्यादि विषम वयों बनाये ? एकको अच्छा और एकको बुरा ् नंगाना समय आत्माका काम नहीं । ईश्वरने ईश्वर कर्ता निंदक-चोरी करने वाले-व्यभिचार करने वाले क्यों बनाये ? यदि दण्ह देनेको, तो यह वात ठीक नहीं क्योंकि प्रथम ऐसे जीव पैदा करना और फिर उनको दंड देना यह सम्यता और न्यायके विरुद्ध है। कर्म इस करें और उसका फरू ईश्वरसे मिले यह असंभव है। जो करेगा वह पायेगा। जो भोजन करेगा वह तृष्त होगा । एक ईश्वरसे परस्पर विरोधवाले नित्य और धनित्य कार्य एक समयमें नहीं हो सक्ते । एक समयमें एक कारणसे एक ही किया होगी। संसारमें अनंत परस्पर एक दूसरेसे विरोधी (जैसे एक समयनें ही एक जन्म लेता है तो दूसरा मरता है-एक दुःखी है तो दूसरा लुखी है) कार्य एक समयमें एक साथ होते दीखते हैं वे इरदरसे नहीं हो सके ? कर्जा हती ईरदर हो ही नहीं सक्ता । ईश्वरको कर्ता हती कहना मानों ईश्वरको करुंक लगाना है। प्रत्यक्षसे ऐसा ईश्वर कर्ता दीखता नहीं है। भला मेघको कीन दनाता है ? ईश्वर, ऐसा कह नहीं सक्ते । यह सायन्मसे स्पष्ट सिद्ध है कि मेघ भाषसे स्वयमेव वन जाते हैं और प्रत्यक्ष इसका अनुभव है। रसोई घरमें ही परीक्षा कर सक्ते हैं। विद्यार्थीवर्ग स्कूलमें मेघ बनाते हैं। फिर ईश्वरको मेघ बनाने वाला ऋहना कितने माश्रयंकी बात है । इसी प्रकार मीर समस्त वस्तु परु-तिसे स्वयमेव, बनती है। जरीर सहित ईरवर वनाता है तो दीखना नाहिये, अनुमानसे सिद्ध हो नहीं सक्ता क्योंकि क्तीका ईरवरके साथ अविनामावी संवंध

सीर अविनाभावी संबंधके विना अनुमान नहीं हो सक्ता। उसमें भागासिद्ध विरुद्ध अनेकान्तिक दुषण होनेसे वह वाधित हो जाता है। आगमसे ईश्वरकर्ता सिद्ध नहीं होता क्योंकि आगम ईश्वर कृत है और आगमसे ईश्वरकर्ता। ये परस्पर अन्योन्याश्रय दुषण भागी है। उपमानादि प्रमाण ईश्वरको कर्ता सिद्ध नहीं कर सक्ते क्योंकि ईश्वर समान दुसरा ईश्वर कर्ता कल्पना करना हास्यकारक वात है और उपमान प्रत्यक्ष ज्ञान लिये होता है ऐसा दुसरा ईश्वर दीखता भी नहीं। इस लिये ईश्वरको कर्ती हती कहना ईश्वरके स्वस्थमों घोखा देना है। ईश्वर तो सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी ही हो सक्ता है॥ ७-८॥

अतीदिय पदार्थीका उपदेश विना सर्वज्ञके नहीं हो सक्ता, प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाण हे विरोध हित. सज्ञय, विषयेय और अनध्य-वसाय रहित. सत्य सत्य पदार्थीका स्वरूप सर्वज्ञ विना हो नहीं सक्ता। और सच्चे शास्त्रका उपदेश विना आप्तके सिद्ध हुए नहीं होता है।

भावार्थ-माप्त (सच्चे देव) की सिद्धि सच्चे घास्र होती है। और सच्चा चास्त्र सर्वज्ञ हारा प्रतिपादन किया हुआ होता है॥ ९॥

स्वद्धा शास्त्र-सर्वज्ञ-(वीतराग) द्वाग कहा हुआ हो। प्रमाणभृत हो (प्रत्यक्ष, परोक्ष, युक्ति, आदिसे विरोध रहित हो) वही सचा शास्त्र है, आगम है। क्योंकि वीतराग सर्वज्ञके किसी प्रकारका राग और देख नहीं है जिससे वह अन्यथा प्रतिपादन करें। जिसको कुछ स्वार्थ होता है, राग होता है, देख होता है, अज्ञान होता है, कपट होता है, वह प्रस्थ अन्यथा भी कह सक्ता है।

चीतराग सर्वज्ञ प्रभुके उक्त दोष नहीं होनेसे उनके कहे हुए आगम प्रमाणभूत हैं, सत्य हैं। इसका भी हेतु यह है कि उन आगमों में प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार विरोध नहीं है। जो पदार्थ प्रयक्ष प्रमाणसे वाधित होता है वह सत्य नहीं होता, प्रमाणभूत नहीं होता उसी प्रकार परोक्ष और युक्तिसे वाधित पदार्थ भी अपमाण-भूत होते हैं, शास्त्रकी प्रमाणता उसमें कहे हुए पदार्थों के रूक्षणमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्षसे वाधा नहीं होना है।

भाप्तके—मच्चे देवके रागद्वेष नहीं है तो वे विना प्रयोजन उपदेश क्यों देते होंगे ? जिससे यह माना जाय कि सच्चे देवका प्रतिपादित आगम है। सच्चे देव वीतराग होनेपर भी अपने स्वभावसे विना प्रयोजन धर्मोपदेश देते हैं—पदार्थ स्वरूप प्रतिपा-दन करते हैं। ससारमें ऐसे अनंत पदार्थ हैं जिनको रागद्वेष कुछ प्रयोजन न होनेपर भी वे निमित्तवश स्वभावसे कार्य करते हैं। वस्तु स्वभावमें तर्क अयोग्य है मेघको कुछ प्रयोजन नहीं होनेपर जिस प्रकार वह वृष्टि करता है।

उसी प्रकार अरहंत प्रभु भी विना प्रयोजन उपदेश करते हैं। विना इच्छाके उपदेश होनेनें दो कारण प्रधान हैं, एक तो भन्य जीवोंका पुण्योदय किस प्रकार जीवोंके पुण्योदयसे मेघबृष्टि आदि कार्य होजाते हैं उसी प्रकार मगवानकी दिन्यध्विम भी खिर जाती है। यह बाह्य कारण है। अंतरक कारण बचन योग है। इन्हीं दो कारणोंके योगसे धरहंतकी वाणी धनायास खिरती है।।१०॥

्र नीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्नरा और मोक्ष ये -सात तत्व जिनागममें कहे हैं ॥११॥ जीवका स्रक्षण-चेतनां है। ' चेतना स्थणो जीवः '' ऐसा आगम है। चेतना ज्ञान दर्शनको कहते है अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन हो वह जीव है। आत्मा है। यह जीव संसारी अव-स्थामें कर्ता है, भोक्ता है, अपने शरीरके बरावर है, मूर्तीक है और सिद्ध अवस्थामें अमूर्तीक है-शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शनमयी है।

जीव दो प्रकारके होते हैं—सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीवको परमात्मा कहते हैं और वे समस्त कमोंसे रहित अष्टगुण सहित होते हैं। संसारी जीव—अनेक प्रकार हैं। सामान्यतासे दो मेद रूप है—त्रस और स्थावर। दो इंद्रियसे आदि लेकर पंचेद्रिय पर्यंत त्रस हैं। और जिनके एक स्पर्शन (शरीर) इद्रिय हो वे स्थावर-हैं। इसके मेद प्रमेद होनेसे संसारी जीव अनंत प्रकार हैं।

जीवकी पहिचान सामान्य रीतिसे यह है कि जिसके ज्ञान हो—जो जानता हो, दर्शन हो—देखता हो। इद्रिय हो (शरीर, जीम, नाक, आंख और कान इनमें लगे हुए आत्म प्रदेश जिससे यह सर्व प्रकारका ज्ञान कर सके उसको इंद्रिय कहते हैं) आयु हो। श्वासोश्वास हो और बल (शरीर वचन मन) हो वह जीव है। जो क्रिया (हलनचलन) कर सक्ता है, सुख दुःखका अनुभव कर सक्ता है, किसी शरीरके आधार स्थिर रह सक्ता है, इद्रिय और मन द्वारा समस्त कार्य करता है, जनम मरण रूप पर्याय (अवस्था, हालत) बदलता रहता है वह संसारी जीव है। जीव नित्य है।

बहुतसे भोले मनुष्य जीवको नहीं मानते, यह उनका मानना मिथ्या है। क्योंकि शरीरके अंदर ऐसी शक्ति होना असं-

भव है । उन लोगोंका यह फहना है कि पंच भूत (एध्वी, नल, तेज, वायु और माफार्श) से ऐसी शक्ति होजाती है जो सब कार्य फरती दिखाती है। इसिलये न तो कोई मरता है? और न कोई रूत्यन्न होता है। यह सब माया जह पदार्थीके संयोगकी है। उनका यह कहना विलक्तुल युक्तिशून्य है। क्योंकि जह यदार्थीमें चेतना होना धासंसम है। मह पदार्थ मूर्तीक हैं उनसे समृतींफ धातमा नहीं होसक्ती ? भरा मृतींक से समृतींक कैसे हो ? जढ पदार्थ सनित्य हैं-विनाशीक है उनसे नित्य सात्मा कैसे उत्पन्न होसक्ता है ? पदार्थ जह हैं-ज्ञान रहित मचेतन हैं । अचेतन वंस्तुओं से सचेतन कैसे उत्पन्न होसक्ता है ? जह पटायोंको सुख न्दु खका अनुमव नहीं होता, द्वाल दुःखका अनुमन करनेवाला शरीरमें कीन है ! जह पदार्थ देख नहीं सक्ते, यह देखनेवाला कीन है ? कड पदार्थ जान नहीं सक्ते, यह जाननेवाला दीन है ? ज्लपदार्थ रस स्वाद नहीं फर सक्ते यह रस चलनेवाला कीन हैं ? रसायन भीर विज्ञानसे समस्त पदार्थ निद्ध हो सक्ते हैं परन्तु जाता दृष्टा, भोक्ता, कर्ता छादि दिशेष गुणवाला छात्मा नहीं वनता ! जड पटार्थ एंडित हो इर स्वयं बढ़ नहीं सके। वनस्यति आदि जीवोंके शरीरको काटने पर बढते हैं ? इसका कारण, क्या ? जड पदार्थ ' स्वयं पृष्ट नहीं होते, यह पुष्ट होनेवाला कीन है। क्या ये तर्क -आतमाको सिंख नहीं **फरते ? पया ये** , उक्तियां भारमाको सावित नहीं करती हैं ? प्रत्यक्ष भीर अनुमानसे भी भारमा सिद्ध है ! प्रत्यक्षमें भीवनगक्ति गहसे भिन्न सुख दुःख अनुभव करनेवाठी नजर म ती हैं, में हूं' भें मुखी हूं' में दुखी हूं, इत्यादि शत्यज्ञ

'सोऽहं' कहनेवाका भात्मा है, जीव है। तथा अनेक प्रसंगोंपर धनेक वार जाति स्मरणकर अपनी सत्ता सिद्ध करनेवाली जीवोंकी घटता ननती है। एवं भूत प्रेत संबंधी घटना भी कभी कभी प्रत्यक्ष अनुभव होती है इन घटनाओंसे जीव के ई पदार्थ है इतना ही सिद्ध नहीं होता किंतु यह भी सिद्ध होता है कि वड अनेक ध्ववस्थामें बद्वता है-पूनर्भन्म धारण करता है-आवागमन करता है-परहोफको पास होता है। अनुमानसे तो जीवकी सत्ता ब्यव्यावाघ सिद्ध होती है और वास्तविक जीव अमूर्तिक े होनेसे यद्यपि इद्रियगोचर नहीं है-देखनेमें नहीं छाता तथापि अनुमानसे अच्छी तरह सिद्ध होता है। वह अनुमान इस प्रकार हैं 'अस्मिन शरीरे जीवोऽस्ति स्वानुभवत्वात, सचेतनत्वात, ज्ञानद-शनमत्वात्, यत्नैव तलेव यथा घटः, इस शरीरमें जीव है वह स्वा-नुभव सिद्ध है, सचेतन होनेसे ज्ञानदर्शनमयी होनेसे। जो जो पदार्थ ज्ञानदर्शनमयी हैं वें जीव हैं, जी पदार्थ ज्ञानदर्शन स्वरूप नहीं हैं वे जीव भी नहीं होते जैसे घट। यह अनुमान जीवड़ी सत्ताको-अस्तित्वको अच्छी तरह सिद्ध फरता है। आगमसे जीव लिद्ध है। मैं शरीरसे मित्र हूं, ऐसा मानसिक स्वयं अनुभव होता है इससे भी चीवकी. सिंद्धि सुसिद्ध है। वर्तमानमें ऐसे उदाहरण अनेक होते दीखते हैं जो अपने पूर्व जन्मकी कथाको सपमाण व्हते हैं भीर वह बात बिलक्कल ज्योंकी त्यों सत्य निकलती है। इससे जोवकी सत्ता पत्यक्ष सिद्ध होती है। और एक यह भी बात है कि मनुष्य भले बुरे कर्म नित्य करता है उसका फरू कोई भौगनेवाला अवदय होना चाहिये

क्योंकि स्त कर्म निरर्थक नहीं होते। इससे तो स्पष्ट जीवकी सत्ता सिद्ध होती है। मला जीव संसारमें नहीं है तो दान पुन्य क्यों किया जाय ? चोरी करनेसे किसको दण्ड दिया जाय ? एक मनुष्यकी आभ्यंतर वासना बहुत ही मलिन है, निंद है-वह सदा दूसरेका बुरा ही चाहता है। लोग कहते हैं कि तुझको इसका बढा दण्ड मिलेगा । यह ऐसा क्यों होता है ? दण्ड पाने-वाला कौन है ? जड पदार्थको दड पानेका अनुमव नहीं होता सीर न उसके हुछ विकार ही होता है। एक मनुष्यने कोषधे बहुत बुरा विचार किया, यह विचार शक्ति जड पदार्थमें नहीं होती । विचार शक्तिका घारक दूसरा कोई पदार्थ है और वह जीव है। सावन सामग्रीके मौजूद रहनेपर भी जीवके चले मानेसे फिर यह शरीर क्यों पूर्ववंत कार्य नहीं करता ? वह शक्ति कौनसी है जो मुदीमें कार्य नहीं होने देती ! वही जीव है ! पंचमृत शरीरके विना अन्यत्र मी एकत्र होसक्ते हैं संयोजित होते हैं फिर उनमें क्यों नहीं जाननेकी देखनेकी सुख दु ख अनुभद करनेकी शक्ति पैदा होती है ? इसका क्या कारण ? जो दवा सचेतन शाणीके शरीरमें दीजाती है वह अपना कार्य करती है, परन्तु नही दवा सचेवन रहित पचमृत (जड पदार्थ) में देनेसे कुछ कार्य नहीं कर सकी। इससे भी यही ज्ञात होता है कि जड़ पदार्थीमें चेतना शक्ति नहीं है। और जीव पदार्थ स्वतंत्र हैं।

कितने ही मनुष्य जीवकी सत्ता मानते हुए भी उसका पुनर्नन्म नहीं मानते, उनको यह विचारना चाहिये कि संसारमें कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, और नवीन उत्पन्न नहीं होता, पदार्थ मात्र नित्य हैं। ऐसा कोई छोटेसे छोटा, बडेसे बडा, जड मथवा चेतन पदार्थ नहीं है जिसका सर्वथा नाश होता हो। परन्तु वर्तमानमें जिन जिन पदार्थोंको विघटते हुए या उत्पन्न हुए देखते है दह उनका नाश, अथवा उत्पत्ति नहीं समझ छेना चाहिये, यह तो उनकी अवस्था बद्छ गई है। जैसे एक ककड़ी जलायी, तो क्या लक्ष्डीका द्रव्य नाश होगया ? नहीं. वह द्रव्य भर्मरूप अवस्थामें परिणत होगया। और भन्मसे पुनः मृतिका रूप होगया, घीरे २ उस द्रव्यके परमाणु अन्यरूप परिणम जाते है। इस प्रकार अनेत अवस्थामें उस द्रव्यको परणि बदलती रहती है परन्तु वह मूल द्रव्य जेपाका तैसा प्रत्येक अवस्थामें मीजूद है नित्य है अपनी सत्त से पत्येक अवस्थामें स्थिर है। उसका किसी भी प्रकार नाश नहीं होनक्ता और न होता है। हा अवस्थानोंक बद्कनेको भले ही उत्थल हुआ और नाश हुआ मानो परनतु यथार्थमें अपने निर्म रहणसे वह द्रव्य सर्व अवन्यायें मीजूद है। इस लिये न तो द्रम्य नाग ही होता है और न नवीन उत्पन्न ही होता है।

द्रव्यक्षा यह अचल और दिश्वव्यापी नियम अनादिकाल के चला आया है और अनतानंत काल पर्यंत भी इसका नाश नहीं होनेका, यह नियम जनादि निषन है। इस नियम से जीद द्रव्यका भी कभी नाश नहीं होता जैसे अन्य द्रव्य नित्य हैं वैसे जीव भी नित्य है, अतप्य उसका नाश होना नितात असम्भव है। जब जीव द्रव्य उक्त नियमसे नित्य है अविनाशी है तो वह मस्ता जीव द्रव्य उक्त नियमसे नित्य है अविनाशी है तो वह मस्ता भी नहीं, नवीन उत्पन्न भी नहीं होता दिन्तु अनेक अवस्थार्य

बद्लता रहता है। मनुष्य पर्यायसे मरकर देव अथवा तिथैचादि होता है और वहांसे फिर अन्यं अवस्था बदलता है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पुराने जीण घाके गिर जानेपर दुपरे घामें चका गया, हो उम मनुष्यका नाश नहीं हुआ । सोनेके कडे तोडकर कुंडल बनवाये. तो क्या सोना नाश हो गया ? नहीं पर्याय बद्ल गई, ठीक इसी प्रकार जीव भी अपने कर्मानुपार सन्य अन्य पर्या-यको बदलता रहता है यही उसका 'पुनर्जन्म धारण' करना कहलाता है। कृत कमीका फल अवस्य भोगना चाहिये। इसी िलये जीव अपने कमीनुपार नवीन नवीन जनम धारण करता है भीर मरता है, अपने किये हुए कमीका सुख दुख भेगता है। इस प्रकार सनादि कालसे नैसे वीनसे वृक्ष है और वृक्षसे बीन होता है इसमें न तो बीज प्रथम था और न वृक्ष ही, किंतु अनादिकाल है यह संतित चली आती है और चली जायगी। इसी प्रकार जीव भी अपने कमीतुवार एक शरीर धारण करता है और पुनः मन वचन काया द्वारा कषायों (को घ, मान, माया, लोभ के विवश होकर अनेक भले बुरे कर्म करता है और पुन उन वर्मोंके कारण नवीन जनम घारण करता है। अर्थीत कमें शरीर और शरीर है रागद्देष ऋषायें और व्यायोंसे पुनः कर्मयन्य, इम प्रकार सनादिः काल्से चक चल रहा है। इसी चक्रमें जीव अनादिकालसे जन मरण इत्ता है। न कोई किसीको बनाता है न मारता है। या मिष्टया कल्पना है कि ईश्वर बनाता है कर्ती है, ईश्वर कुछ नहीं बनार है विंद्य पहाति (इदरत-नेचर) स्वयमेव परिणमनशीज है, वह ए एक सबस्थामें स्थिर नहीं रह सक्ती। द्रव्य क्षेत्रकाल और भाव रैनिमित्तसे उक्त चक्रसे स्वयमेव नवीन शरीर उत्तत्र होनाता है। और नाश होता है, परन्तु प्रत्येक अवस्थामें जीव ज्योंका त्यों उतने ही प्रदेशसे मीजूद है अर्थात् अनेक अवस्था रूप पुनर्नन्म धारण करता है।

दूसरी बात यह भी है कि स्मरण प्रमाण और प्रत्यभिज्ञानसे समारका कार्य चल रहा है। लेना देना यह सब व्यवहार स्मरणाधीन है। आपने एक मनुष्यको पचास रुपये ऋण दिये यदि आपको स्मरणज्ञान होगा तभी आप उन रुपयोंके लेनेके अधिकारी हैं। अथवा निसको रुपये दिये हैं वह यही है, ऐमा प्रत्यिन्ज्ञान होना चाहिये अन्यथा किससे रुपये वसूल हों ? संसारका व्यवहार मात्र इन दोनों ज्ञानोंने होरहा है। इन ज्ञानोंके विना एक क्षण निर्वाह नहीं होसका है। ये दोनों ज्ञान प्रमाणभून हैं, सस्य हैं—यथार्थ हैं।

बालक उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही वह तत्कार दुव पीने लग जाता है इसका क्या कारण ! सद्य जात बालकको टूब पिलाना किसने मिखलाया ! विना सिखलाये दुव पीना उसको कहांसे आगया ! यदि इस बातका विचार करेंगे तो दुव पीनेमें कुछ कारण अवश्य ही मानना पड़ेगा, विना कारणके कार्य हो नहीं सक्ता । बालकको दुव पीनेका कारण क्या ! बालक उक्त स्मरण और प्रत्यभिज्ञानसे दुव पीनेका कारण होगया और दुव पीनेकी किया माताके नवीन स्तनोंके स्पर्शसे प्रत्यभिज्ञान द्वारा होगई । इन दोनों ज्ञानोंसे उक्त प्रकार पुनर्नन्म निरावाव सिद्ध है । विना

स्मरणके वह बालक दूघ पी नहीं सक्ता और विना पत्यिभज्ञानके वैसी क्रिया नहीं करसक्ता है। स्तनपान करनेमें मुख्य कारण उक्त ज्ञान हैं। और वे ज्ञान पुनर्जनमको अच्छी तरह सिद्ध करते हैं।

इतना ही नहीं किंतु कत कमोंका फल पुनिन्मको सिद्ध करता है । वृक्षका उत्पन्न होना बीज विना नितान्त असंभव है । इसी प्रकार शरीरका धारण करना पहले संचित कमोंक विना असं-भव है । कारणके विना कार्य होता नहीं और वे कर्भ पुनर्जनमको स्पष्ट प्रमाणित कर रहे हैं ।

पुनर्भन्मके उदाहरणमूत दर्शन और जानि स्मरणसे क्मा न्यान्यक्ष भी होते हैं। ग्वालियरके पास एक गांवका बालक अपने पहले जन्मकी सब बातें बतलाता है, महाराज ग्वालियरने स्वयं उसे बुलाकर सब बातें पूछा हैं और वे ज्योंकी त्यों निकली है। पहले जन्ममें वह बालक डाकू था किसने उसे किम प्रकार मारा सब बतलाता है। मारनेवाला अभीतक मौजूद हैं। लडका मारनेवालेयर देखते ही कोच प्रगट करता है और बदला लेनेके लिये बहता है। इसका विशेष पिद्धांत है कि जीव पुनर्भन्म घरण करता है। इसका विशेष विवरण युक्तिपूर्ण विश्वतःव प्रकारमें रुपछ है। वनस्पति आदिमें जीव है यह वात विज्ञानाचार्य जगदी-शच्द्र वसु भी सिद्ध करते हैं। जब बनस्पति आदिमें जीवसत्ता सिद्ध है तो ननुष्य सादि इतर प्राणीमें जीवका अस्तित्व स्वयमेय सिद्ध है तो ननुष्य सादि इतर प्राणीमें जीवका अस्तित्व स्वयमेय सिद्ध है।

संसारी जीव रागद्वेष कषायों से ज्ञानावरणादि अष्ट पुद्रजीक क्रमीका क्वी है। अर्थात् नवीन क्रमीको बाघवा है और अशुद्ध निश्चय नयसे रागादि मार्चोका कर्ता है। शुद्ध निश्चयसे जीव कर्ता नहीं है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन स्वयावमय है-व्यवहारसे घट पटादिका कर्ता है। देखते हैं-यनुष्यघट पट आदि बनाता है।

उसी पकार यह संसारी जीव ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मीक फर्लोका भोगनेवाला है। रागद्वेषादिसे उत्पन्न हुए कर्मीका भोक्ता है। अर्थात कृत कर्मीके उदयसे प्राप्त सुख दुःख, पुत्र, मित्र, वन, सज्ञान, निद्रा और अनेक अवस्थायं-नर नारकादि रूप सबका भोगनेवाला है। जिसने जिसा कर्म किया है-जिसने जैसा बीन बीया है उसका फल वह जीव भीगनेवाला है। ऐसा नहीं है कि चोरी, व्यभिचार और प्रपंच एक मनुष्य करे, और इसका फळ (दण्ड) अन्य कोई दूतरा भोगे । अथवा ईश्वर भोगे या ईश्वर उनकी पार्थना सुनकर माफ कर दे । ईश्वर ऐसा कर नहीं सक्ता नयों कि ईश्वरके रागद्वेष नहीं है । विना रागद्वेष कषायों के दण्ड देना क्षमा करना वन नहीं सक्ता। इसिलये यही निश्चय है कि जिसने जैसा किया है वह उसका फल भोगेगा। पत्यक्ष भी यही देंखते हैं कि जो चोरी करता है वही दण्डित होता है। इसिकेंग्रे संसारी जीव अपने कृत कर्मोंका भोक्ता है। झुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शनसे उत्पन्न हुआ अनंत आत्मीक सुर्ह्मा भोक्ता है।

यद्यपि जीवका स्वमाव ज्ञान और दर्शनयय है तथापि संसारी जीवके ज्ञानावरणी भादि आठ कर्म अनादि कालसे संव-धित हो रहे हैं इसिलिये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मका पदी (भावरण) इसके उपर हो रहा है निसके फलसे इसका ज्ञान गुण और दर्शन गुण दक गया है। शुद्धं ज्ञान-सकल चराचर प्रत्यक्षमासी केवल ज्ञान प्रकट नहीं है और मितज्ञान, श्रुतज्ञान, अविध्ञान, मनः पर्ययज्ञान अथवा कुमितिज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअविध्ञान अपने अपने कमीकी शक्तिके अनुसार (न्यूनाधिक) प्रकट होरहा है। उसी प्रकार सकल प्रत्यक्ष कराने-वाला केदल दर्शन अपकट है और दक्षु दर्शन (नेत्रोंसे देखना), अदक्ष दर्शन (चक्षु सिवाय अन्य इन्द्रियोंसे देखना जिसे अग्निके स्पर्शेसे गर्म प्रवार्थका दर्शन) और यथाशक्ति अवधि दर्शन प्रकट हो रहा है। इसमें इतना दिशेष है कि जिन जिन कर्म प्रकृतियोंका क्य अथवा क्षयोपश्रम है दत्नुसार ज्ञान, दर्शनका तरतम अवस्थासे विकाश है। जिस जीवके चक्षु दर्शनावरणी कर्मश टदय (क्षयोप-श्मका अभाव) है उसके बक्षु होते ही नहीं इसी प्रकार प्रत्येक कर्मकी प्रकृतिके क्षयोपश्मसे भिन्न भिन्न परिणाम हो रहा है।

जीव यथार्थमें समूर्तीक है। समृर्तीकका सर्थ यह नहीं है कि विसक्षी के हैं मृर्ति नहीं है। किन्तु समृर्तीक उसे उहने हैं कि निसमें रूप, स्पर्श, रस और गंव ये चार गुणन हों। किसमें ये चार गुण हैं। किसमें ये चार गुण हैं। किसमें ये चार गुण हैं। किसमें ये चार गुण हैं चाहे वह इन्द्रियोंसे—नेत्रोंसे दीखती हो सथवा नहीं, अत्यंत स्थम हो सथवा स्थूल, सुक्ष्म साक्षारवाला हो सथवा स्थूलाकार हो वेसा भी हो वह मृर्तीक है। सात्मा भी स्नादिकालरे दमीधीन है, पीद्रुलीक दमीके कारण स्थात स्थित हो रहा है। स्थात यद्यि आत्मा (जीव) कुल उन्टा (विपरीत) हो रहा है। स्थात यद्यि आत्मा (जीव) कुल उन्टा (विपरीत) हो रहा है। स्थात यद्यि आत्मा (जीव) कुल उन्टा (विपरीत) हो रहा है। स्थात स्वाप कमोंके कारण इस स्थान है, वयोकि दमीके कारण इस स्थान है, वयोकि वमीके कारण इस स्थान है।

संनन्घ है, कर्ष अथवा र शरीर वीद्गलीक हैं, रूप रस स्पर्श गंध सहित हैं। डमके सहवापसे यह सतारी जीव भी म्पर्श रस गंध वर्णवाला हो रहा है। परन्तु यथार्थमें बह वैसा नहीं है। वह भपने स्वभावसे दूवरे रूप परिणमन हो रहा है। जिस प्रकार इलदी पीली होती हैं चूना सफेद, परनतु दोनोंके-हलदी और चूनाके मिलनेसे लाल रंग होजाता है ठीक उसी प्रकार यह आत्मां अपने स्वभावसे अन्यरूप परिणमन हो रहा है-मूर्तीक होरहा है। निप्त समय वह सत्क्रमो हारा-परीपकार, सदाचरण, खत्मिववन करता हुना धीरे २ ट्य ठप और श्रेष्ट व्यान द्वारा समस्त क्रमी हो भरम कर देता है तब वह कर्भ बंधन रहित होने से पूर्ण स्वतंत्र-अमू-र्ठीक अपने अपली स्वभाव रूप होजाता है -पुनः कर्म बन्घ नहीं होनेसे ननंत राल पर्यन्त आत्मी इ सुखदा भोका हो नाता है। िस प्रकार खानिमें सं अशुद्ध सोनेको रसायन द्वारा शुद्ध करलिया नाय हो वह सोना ६६९।न्त कारमें पुनः अशुद्ध नहीं होता यह स्थूल दृष्टान्त है, इमी पद्मार भारमा क्रम्यलको दुर करनेसे अपने भसली अमूर्नीक स्वमावमें स्थिर रहती है। इसलिये आत्मा अमू-र्टीक है और संसारमें रहनेसे क्यंचित् मृतीक भी है।

यह ससारी जीव स्वदेह परिमाण है। समस्त जीवमात्रमें शक्ति एक समान है, गुण मनमें एक सदृश और समान है, जीव मात्रके प्रदेश वरावर हैं। कोई भी जीव शक्तिमें गुणमें और प्रदे-शोंकी संख्यामें न्यूनाधिक नहीं है।

जगतमें यह देखते हैं कि कोई जीव अति सुद्ध हैं तो कोई जीव अति स्थूल है। एक जलविन्दुमें माहस्कोप (खुईवीन-

सुक्षमदर्शक यंत्र)के देखनेसे १७०० सत्रहसी जीव पत्य क्ष दीखते हैं। यदि इससे भी मच्छा सूक्ष्म पदार्थोंको देखनेका यंत्र आविस्कार हो तो शायद अधिक जीव उस एक जर्लिंदुमें दृष्टिगोचर हो सकें। एक तो इतना सुक्ष्म जीव है, दूसरा हाथी जैसा स्थूल है, इसका क्या कारण ? ऐसी तर्क अवस्य पेता होती है। जब जीवकी शक्ति एक समान है तो यह घटना किस प्रकार होती है ? पदार्थोंकी ऐभी विषेम रचना देखकर ऐमी शंकाका होना स्वाभा-विक है। जीवोंके सूरम और स्यूल रारीर होनेका कारण क्या ? एदार्थीका प^{रि}णमन (अवस्थाओंका वढलना) स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भावोंके निमित्तानुकूल होता है। और यह बात प्रत्यक्ष प्रत्येक समध अनुभवमें आती है। एक चनेके बीजको योग्य द्रव्य क्षेत्रकालकी अनुकूलता मिलती है तो वह अंकुरित होता है भन्यथा नहीं । अंकुरित होनेपर भी पानी हवा, गरमी और क्षेत्रकी मिट्टी अनुकूल मिलेगी हो न्ह नहुत अच्छी तरह बढेगा,

१ बहुतसे लोग, पानी छानकर पीना जैन धर्मका कर्तन्य है ऐसा समझकर विना छना पानी पीछेते हैं, उनको इतने जीवोंकी हिंसाका विचार करना चाहिये। जलकी अपेक्षा और पदार्थों में भी भित सदम जीव होते हैं। रोगके कीटाणु (विषम रोगको फैनानेवाले जीव) इससे सी अति सुक्षम होते हैं।

२-बहुतसे मनुष्य प्रकृतिके इस विषय परिणमनको देखकर ही सृष्टि-कर्ताको अगीकार करते हैं परन्तु यथार्थमें वात यह नहीं है। पदार्थोंका परिणमन इससे भी अधिक आव्यर्थकारी होता है। किसी किसी समय वादलोंकी रचना, यकायक मेघ नरसना, भयकर तूकान होना, प्रकृतिसे आर्थकारक देखते हैं।

प्तरुद्ध्य होगा अन्यथा हीनाधिक होगा। संसारी जीवकी भी येंही अवस्था है जब इसको अपने नाम कर्मके अनुपार स्थूल प्रशियके नोकार्माण और कार्माण वर्गणाओंका निमित्त मिलता है तब इस जीवसे स्थूल शरीर योग्य पुद्रल परमाणुओंका सम्बन्ध होता है और तभी इस जीवके प्रदेश उस शरीरानुसार विस्तृत हो जाते हैं। यदि सूद्म शरीरके प्रदेशोंका सम्बन्ध होता है तो जीवके प्रदेश संक्रिनत हो जाते हैं परन्तु प्रदेशोंकी संख्या घटती बहती नहीं है, प्रदेशों सकोच विस्तार की विलक्षण शक्ति है।

दीपकको जितने क्षेत्रकी धानुकूळता मिछेगी वह उतने ही क्षेत्रमें प्रकाश करेगा। एक दीपकको एक छोटो मटकीमें (घड़ेमें) रख दिया जाय तो वह दीपक घट प्रमाणमें ही अपना प्रकाश कर सकेगा। यदि वह दीपक एक कमरामें रख दिया जाय तो वह सब कमराको प्रकाशित कर सकेगा। क्योंकि दीपकके प्रकाशमें संकोच विस्तार शक्ति है। उसी प्रकार आत्माके प्रदेशोंमें संकोच विस्तार शक्ति है। उसी प्रकार आत्माके प्रदेशोंमें संकोच विस्तार शक्ति है। जिससे उसको नाम कर्मके उदयसे नेसा छोटा या वहा शरीर प्राप्त होता है तदनुसार वह अपने आत्म अदेशों हो संकोच विस्तार शक्तिसे छोटे या वड़े आकारमें प्राप्त होजाता है।

दूसरी यह भी बात है कि जैसे तीव, तीवतर अथवा मंद् भाव होंगे वेसे ही निमित्त आकर मिलते हैं। वडका बीन अत्यंत अलप मात्र है परन्तु उस बीनकी शक्ति महान होनेसे कितना बड़ा वृक्ष होता है। इसी प्रकार तीवादि भावोंकी शो प्रदेश संकोच विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण होजाते हैं।

जीवकी यह धवस्था कर्मके कारण हुई है इसीलिये ऐसे जीवको संसारी जीव कहते हैं। कर्भ अनादिकालसे संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि प्रथम जीव शुद्ध था फिर कर्म आकर मिले। **भ**थवा जीव और कर्मीका सयोग **भ**मुक कालमें हुआ। बहुतसे मनुष्य यह तर्क करते हैं कि संयोग 'पूर्वोत्तर कालवर्ती होता है इसलिये जीव पहले था फिर कर्न मिले, इसलिये वे कर्म कैसे मिले? कौनने उनको जीवके साथ मिलाया ऐसी झूठी तर्कसे वे बस्तु स्वभावको न जानकर जगतको सादि और किसी एक विशिष्ट पुरुषसे रचित बतलाते है। परंतु यह तर्क बहुत गहरी मूल है। वे वस्तु स्त्रभावको-प्रकृति धर्मको विलकुल ही नहीं जानते, उनको पदार्थीका परिणमन-परिवर्तनका कुछ ज्ञान ही नहीं है। पदार्थीकी अवस्था-ओंका परिणमन (हाकत बदलना) दो प्रकार होता है। स्वतः और परत । पदार्थों के स्वतः परिणमनमें (द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी योग्यता) निश्चय कालकी पेरणा शक्ति और द्रव्यको आत्मशक्ति, क्षेत्रकी भाषार शक्ति इत्यादि कारण सम्बंध रखते हैं। इन कारणोंके विना द्रव्य परिणमन कर नहीं सका और यह सिद्धान्त है कि द्रव्य एक स्वरूपमें-एक ष्रवस्थामें-एक पर्यायमें कभी स्थिर नहीं रह सक्ता। चाहे वह कोई भी द्रव्य हो उसका परिवर्तन अवस्य

१ जीवके अक्षस्यात प्रदेश हैं। और उन प्रदेशों में इतनी शिक्त है कि वे समस्त लोकको अपने प्रदेशों से पूर्णकर सक्ते हैं। लोक पूर्ण अवस्या समुद्धातके कारण होती है। समुद्धात मूल शरीरको न छोड़कर आत्म प्रदेश किसी कारणसे शरीरसे वाहर निकलनेको कहते हैं और वे सात प्रकार है।

होगा, यह वात दूसरी है कि किसीकी स्वतःथा शीघ बदलती है। खीर कितीकी कुछ समय बाद परंतु एक स्वतःथारूप स्थिर कोई: भी दृज्य नहीं रह सक्ता। दृज्यका स्वभाव परिवर्तनशील है।

स्वतः परिणमनमें भी द्रव्योंका सयोग दो प्रकार होता है-एक संततिरूप, दूसरा व्यविक्रम । वृक्ष और वीजका परिणमन संयोग संततिहरूप है, पुत्र और पिताका संयोग भी सततिहरूप है-पितासे पुत्र, और पुत्रसे पिता, बीजसे वृक्ष, और वृक्षसे बीज इस प्रकार संयोग अनादि काल्से घाराप्रवाहरूप चला आता है इस संयोगमें यह नहीं कह सक्ते कि अमुक प्रथम था, क्योंकि तत्काल यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह किससे उत्पन्न हुआ? इस लिये यह संयोग पद्धति सतित रूप है। ठीक उसी प्रकार कर्म और संवारी जीवका सयोग संतति रूप अनादिसे हैं। और वह विभाव रूप सत्य है, और होनी ही ऐसा चाहिये क्योंकि पक्ति घर्म इस पकार सँतित रूप परिणमनको धारण कर रहा है। जो लोग इस प्रकार नहीं मानते है उनके यहा वस्तु नाश भौर ज्ञून्यताका प्रसंग आयेगा, वह असंभव है। वस्तु स्थिति इस प्रकारके परिणमन विना रह नहीं सक्ती। इसलिये यह प्रमाण सिद्ध सत्य सिद्धान्त है कि संसारी जीवके साथ कर्गीका अनादि-काकसे सयोग है। और इसी लिये जगत अनादि निधन है इस न्यायसे जगतको बनानेकी किसीको आवश्यकता नहीं रही । वह स्वतः सिद्ध अनादिकालसे चला आया है और भनतकाल व्यतीत होने पर भी कभी नाश नहीं होगा।

संसारी जीवके पांच मेद है-एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीनः

इन्द्रिय, चार इन्द्रिय स्रीर पांच इन्द्रिय । पांच इन्द्रिय जीवके दो भेद है मन सहित संज्ञी स्रीर मन रहित समंज्ञी ।

एक इन्द्रिय जीव उसको कहने हैं जिसके एक ही स्पर्शन (शरीर, इन्द्रिय हो जिसको हलका भारी, नरम छठोर, जीत उप्ण और रुखा चिशना, मात्र जाननेकी शक्ति हो। नैसे वनस्पति, अग्नि, एथ्बी, जल, पवन कायके जीव । इनमें सुक्ष भौर स्थूल दो प्रकार हैं। वनस्पति साधारण और प्रत्येक दो भेदोंमें बटी हुई है। साधारण वनस्पति उसे कहते है कि-एक शरीरके साश्रय सनन्त जीव एक साथ रहकर एक वाथ समस्उ इवासोच्छ्वासादि किया करें। वंद मूळ छादि वनस्पतिमें साधारण जातिके जीव रहते हैं। प्रायेक वनस्पति वह होती है जिसमें एक शरीरका एक ही मूल स्वामी हो। वह भी पविष्ठित और अपष्ठित भेदसे दो प्रकार है। एक शरीरका एक स्वामी हों और उसके आश्रय बहुतसे निगोदिया जीव रहते हो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहा जाता है और निसके धाश्रय **अ**न्य निगोदिया नहीं रहते हों वह अपतिष्ठित पत्येक कहा जाता है। वनस्पति दायकी योनि दश्चलाख है। इस पकार वनस्पति कायके असंख्य भेद हैं।

जलका यके जिन्न उनको कहते हैं निनका जर ही शरीर हो। जरुके एक विदुमें जो असंख्य जीव दीखते हैं वे जलकाय नहीं है किंद्र जस जीव हैं। जरुकायका जीव अनिदिय होता है उसकी पर्याय मात्र जरु है। ये सब चार प्रकार होते हैं—नरु, जरुकाय, जरुकायक और जरुकीय। जरु वह पदार्थ है

कि नो शीत और द्रवत्वगुण ितये हो, ऐसा पुद्गल परमाणुओं का विकार और उसकी पर्यायको, जलकाय कहते हैं। जिस जलमें से जलजीव निकल गया हो उसको जलकायिक कहेंगे। जैसे मृत मनुष्यका शरीर। जलकायमें रहनेवाला एक इन्द्रिय-स्पर्शन मात्र इंद्रिय घारक और जलकाय रूप लपने आत्मपदेशको घारण करने-वाला जलजीव है।

अनेक मनुष्य पानीको ही जलनीय मानते हैं यह उनकी मूल है। पानी जढ पदार्थ है, अचेतन है, हां वह जलजीवकी काय और कायिक हो एका है परन्तु वह स्वयं जलजीवरूप नहीं है। पानी छाननेसे त्रस जीव जो जलमें अपना वाम करते हैं-रहने हैं (पानीमें सुक्मातिसुदम और स्थूल मछली आदि जीव रहते हैं) उनकी रक्षा होती है, यदि यत्नाचार पूर्वक जीवाणी (विल्छन) जहांकी तहापर पहुचाई जाय तो । परन्तु जलजीवकी दया गृहस्थोंसे नहीं पल सकी, और न गृहस्थ इसका त्यागी भी है। वह जलजीव छाननेसे बाहर नहीं हो सक्ता है बर्योंकि जलमात्र उसकी पर्याय है। यह बात दूसरी है कि जलसमुद्यमें से थोडा पानी निकालनेसे वह जलजीव अपनी पर्यायको छोड जाता हो। ं भीर वह जल, जलकायिक रह जाता ही । कुछ भी हो, यह भैन सिद्धान्तसे विशेष निर्णेतव्य विषय है परन्तु यह निश्चित सिद्धांत है कि जिस समय जल जीव रहित होता है वह जल जड़ पदार्थ है। कुछ मनुष्य यह समझते हैं कि जलको गरम करनेसे जल-

जीव उसमें ही मर जाते हैं और पीनेसे भी मर जाते है तो जलको गर्म क्यों करना चाहिये, मुनि ब्रह्मचारी गर्म जल क्यों पीते हैं! वे

लोग पानीके गर्म करनेके तत्वको बिलकुल समझे ही नहीं है। पानी योनिस्हप द्रव्य हैं उसमें निर्मित्त मिलनेसे दूसरे असंख्य जीव उत्पन्न हो सक्ते हैं। पानीको छानकर तत्काल गर्मे -करनेसे जलमें अनेक अन्य जीव उत्पन्न होनेवाली योनि कुछ सम-यकी मर्यादाके लिये नष्ट होनाती है जिसे गेहूं चणा योनिरूप हैं-सचित्त हैं-निमित्त संयोग (मिट्टी पानी हवा और गर्मी) के मिलनेपर अंकुरित होसक्ते हैं-उनमें जीव उत्पन्न होनेकी शक्ति होजाती है । वैसे ही सर्चित्त जल मी जीव उत्पन्न होनेका स्थल है। जलको छाननेसे भी अरु समयके लिये त्रम जीवोंकी द्या अवस्य पक सक्ती है परन्तु सचित्तवा नष्ट नहीं होसकी। इां कषाय द्रव्योंके सचीगसे वह अति सरप समयके लिये नष्ट हो सक्ती है। दूसरे गर्भ जल निरोग है। प्रकृति और इर्दियोंके **अनुकूछ है। जलको छाने विना कभी गरम नहीं** करना चाहिये वयोंकि ऐसा करनेसे साक्षात अस जीवोंका घात होता है और पेता जरू पीनेसे मांस खानेका भी खतीचार स्वष्ट होता है। गरम पानीमें ठंडा पानी नहीं डालना चाहिये क्योंकि उससे भी वह जीव बाधा अवस्य होगी । इसिलये पानीको बिना छाने उपयोग नहीं करना चाहिये।

ज़िम प्रकार जलके चार भेद हैं उसी प्रकार एथ्वी, तेज, वायु, वनस्पतिके भी चार चार भेद है। और उनकी योनी इस प्रकार—जलकाय ७ ल.ख, पृथ्वीकाय ७ लाख, तेजकाय ७ लाख, प्रवनकाय ७ लाख और वनस्पतिकाय १४ लाख है।

एकेंद्रिय जीवके इदिय बल सायु और श्वासोश्वास ये चार

प्राण होते हैं। इन प्राणों से हो इनकी जीवनावस्या होती है। ये जीव समूँ च्छेन होते हैं इसिलये निमित्त कारण द्रव्य क्षेत्र कालकी योग्यता मिलनेपर ये स्वयं उत्पन्न होजाते हैं और बढ़ते हैं। इनके उत्पन्न होने में योग्य निमित्त ही कारण है।

दो इद्रिय लट कुंशु भादि हैं ये भी संमूछंत हैं। इतके पांच प्राण और भाषा होती हैं। इसी प्रकार तीन इद्रिय जीव चिटी-चिटा भादि होते हैं। चार इद्रिय जीव मक्खी, पतंग, अमर, आदि हैं। पंचइंद्रिय जीवोंके दो मेद हैं-संज्ञी और असंज्ञी। जिनके मन है-विचार करनेकी शक्ति है वे सज्ञी पंचइन्द्रिय हैं और जिनके मन नहीं वे असंज्ञी हैं। संज्ञी प्छेन्द्रिय मनुष्यादि हैं इनके दश प्राण होते हैं। गाय घोड़ा आदि तिर्यंच हैं ये भी पंचेद्रिय सज्ञी हैं।

समस्त कीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। पर्याप्ति छह हैं—
छाहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। जो जीव इन
पर्याप्तियोंको पूर्ण करे विना ही मृत्युको प्राप्त हो जांय वे
अपर्याप्त हैं जिनके पर्याप्त नाम कर्मका ठदय है वे पर्याप्त जीव
कहलाते हैं। एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्ति होती है। दो इन्द्रिय,
तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, असेनी पंचइन्द्रिय जीवके पांच पर्याप्ति
होती है और सेनी पचेन्द्रिय जीवके छह पर्याप्ति हैं। जिम समय

१ समूर्छन, गर्भ, उत्पाद तीन प्रकार जन्म है। माराधिवाके पीर्थ विना, निमित्त फारणसे उत्पन्न होनेको समूहन जन्म कहते हैं। मारा पिताके पीर्थसे जत्यम हो उसे गर्भ कहने हैं यह जगायुम, कंटम, पोज तीन भे(रूप है। उसाद शत्याने जन्म उत्पाद कहलाता है।

जीव एक पर्यायको छोहकर दूमरी पर्यायको ग्रहण करनेके लिये जाता है तव उसके योग्य पौद्गलीक नोकामीण वर्गणाओंको महण करता है जिसके कारण प्राणींकी रचना होती है ऐसे पुद्गल पर-माणुओंकी लाहार संज्ञा है।

स्रोदानिक वैक्त्रयक लाहारक नैजम और कार्माण ये पांच श्रारीर हैं। ब्रीदारिक स्थूल अर को इहते हैं यह इन्द्रियगोत्तर होता है। वैकिथिक शरीर-जियमें कुछ विकिश हो सके-लघु महान, स्थूल सुक्म आदि अने व्यवस्था परिवर्गित हो वेहे। छठे गुणस्थानवर्ती मानके खीटारिक इरास्से सात्मप्रदेश किसी शुम कार्यके छिये बाहर 'नकर्के ता उन मात्मपटेशोंके साथ रहनेवाले पुद्गल परक्षणुओंको माहारक करीर इहते हैं औदारिक साहि शरीरोंमें जो तेन दाख रहा है जीन उना शत ने वह तेजन शरीर है, इस शरीर 'बना मुदी की व होज होजाना है। समस्त कर्मीके समूहको कार्माण सम्बद्ध कहने हैं मान से जीवके एक माथ दो श्रीर तो अवस्य ही रहते हैं या तीन और चार भी एक साथ रह सके हैं। निम समय यह जरी त्वीत शरीर घारण करनेकी गमन करता ह-दिग्रहग^{्रिमे} होता नव इतक साथ अंतके दो शरीर तो नियमित हते हैं अरे टी हुट्री पर्यावमें जोबीं दो लेमाते हैं। नवान करीरक क ध्यम तक ये क्रीर मीवकी आकर्षित करते हैं किसले रह का कात म भारण करता है। ये

१ शुद्ध जीय-और शुद्ध पुहल । ए , ध्यम चौद्ह र जू प्रभाण समन करता है। विजलीकी दुतगतिको देखका ।श्वर्य करनेवाडों हो भीव और पुद्रस्की शीघ्र गतिका पता रुगेगा तो विक्रीकी गति न कुछ मासून पहेगी।

दोनों शरीर अभेध हैं अनिवार्थ हैं। ये दोनों शरीर पत्येक संगीन पदार्थोंको भेदकर निकल जाते हैं। इनको कोई रोक नहीं सक्ता। ये अत्यत सुक्ष्म हैं परन्तु प्रदेशोंकी अपेक्षा अनंतगुणित हैं। ये इंद्रियोंसे दीखते भी नहीं। इनका संबंध भीवके साथ अनादिकालसे है। जबतक इन शरीरोंका बंधन आत्माके साथ है तबतक वह सप्तारी है और समन्त कर्म बंधनसे मुक्त होनेपर यह जीक सीधा उद्ध्रंगमन करता है।

जीव और पुद्गल द्रव्यों ने गमन करने में बाह्य सहायता धर्म द्रव्यकी होती है। यद्यपि दोनों ही द्रव्यों में स्वयं किया करने की शक्ति है, तो भी उस शिक्ष उपयोग धर्मद्रव्यकी सहायता से होता है। जैसे कि मनुष्यमें गमन करने की शिक्ष है परन्तु प्रध्वीके आधार विना चल नहीं कर्का, इन्न आधार अवस्य हो चाहिये। वह आधार बाह्य और आभ्यन्तर के मेदसे दो प्रकार होता है। प्रत्येक द्रव्य उक्त दोनों प्रकार के आधार विना गमन नहीं कर सक्ता। इस लिये द्रव्यको गमन करने का आभ्यन्तर आधार स्वयं द्रव्य है और बाह्य आधार धर्म द्रव्य है और उन्हीं दोनों के स्थिर रहने का बाह्य आधार धर्म द्रव्य है और अवर्म (इनको पाप और पुन्य नहीं समझना चाहिये ये दोनो स्वतंत्र द्रव्य है) सर्वत्र लोका काम्यन्तर आधार धर्म द्रव्य है। अर्थेड रीतिसे सर्वत्र परिपूर्ण है।

समस्त कमीं से रहित शुद्ध जीव जहां तक वर्ष द्रव्य हैं, वहां तक गमन करता है और फिर घर्मद्रव्यके समाव में वही पर स्थिर हो माता है यह माग लोकका अत है। इसको सिद्धिशला भी कहते हैं। यहांपर वह अनंतानत काल पर्यंत बैसी ही स्थितिमें

स्थिर रहता है। एकवार कर्मीका नाश करनेपर पुनः कर्म पाप्ति नहीं होतो-पूनः संमार अबस्था-जीवन मरणार्वस्था पाते नहीं होती है इसी लिये वहीं जीवन शाखत है, नित्य है, अविनाशीक है, अव्याबाध है। इसमें पुनः विकार नहीं होता । ऐसी शुद्ध धारमा सदैव आरमीक अनंत सुखेको मोगती है निराकृतित रहती है समस्त पदार्थोकों प्रत्यक्ष करती है - जानती है जिप प्रकार शालिके ऊपरसे फोतडा निकार्क लिया नायं तो पुनः वर्ह चादल किसी पद्मार अंकुरित नहीं हो सक्तां, ठीक इमी पकार क्मवन्धन से संक्ता लात्मा पुनः कर्मवन्धन वेद नहीं हो सक्ता। ईश्वरसे प्रेरित मोक्ष जीव पुनः संसारमें भाता है ऐपी जो लींग मानते हैं वह उनकी धारणा भूलभरी है । फोतडा निकाले हुए चांवलोंका ऊगना नितान्त भसंगव है ऐसे बन्धनरहित शुद्ध कीवकी वृद्ध अवस्था होना नितान्त असम्भव है।

कोई ऐसा विचार करते है कि मेक्षमें कुछ वाम नहीं होनेसे लीर स्वीप्त्रादि नहीं होनेसे नया हुल मिलता होगा? ऐसे मनुष्य सुसको ही नहीं जानते। हुल वस्तुकी भारते स्थित प्रप्त होनेमें है। दादके रोगीको दाद स्वुजानेमें हुल नहीं है वह तो रोग वृद्धि है कि तु वादके मिट जानेमें असली स्थिति प्राप्त होनेमें सुख है। इरूका अर्थ निरायुलता है – चिन्ता रहितपना है। जहाँपर सुछ भी काइल्ता – चिन्ता है वहांपर इर्ल मिल्यी और सब कुछ साधन होनेपर भी सुख नहीं है। यह वात प्रत्यक्ष अनुभवमें भी आती है। जिस इदियनन्य सुखनो हुल मानते हैं वह आकुलता पूर्ण है, चिन्ताओंसे अति व्याप्त है।

श्रावकाचार्। १५ भू । ३५ दादकी खुनाल्से होनेवाला मुख मधुर है, क्षणिक है-तलवारकी घारपर शहत (नार्ध) लपेटनेके समान है-क्षण सुख देनेवाला और चिर दुःखदाई है -कल्पना मात्र है। सुखरूप नहीं होनेपर भी जीवते सुख मानलिया है। यथार्थ सुख नहीं है। पर पदार्थीसे यथार्थ सुख होता ही नहीं । सुखका मूल बीन स्वातमा है। पर पदार्थ तो और उन्हें दु:खके कारण हैं। जिन स्त्रीपुत्रादि यर पदार्थीको सुख्रूप कहते हैं वे सुखके कारण नहीं है। सुख आत्माका धर्म है। स्त्री पुत्रादि होनेपर जीना मरना, आघि व्याधि, दरिद्रता और आशाका, महान दुःख है-क्षण क्षण आकुन्नता है-चिन्ता है इसिलये सुख इनसे जुदा है। इसका नाग नहीं होता है। उसका प्रवाह अनत है। वह किसीकी अपेक्षा नहीं रखता, उसके लिये बाह्य साधनोंकी अवस्यकता नहीं, उसके लिये कुछ करना नहीं पहता है। वह आत्माका अक्षय कोर अनंत मंडार है। वह पूर्ण स्वतंत्रतासे प्राप्त होता है। उसके सामने विश्वका सुख अत्यत तुच्छ है। वह विशाल है। वह विश्वकी तृप्त कर सक्ता है। अभेच है. अवार्घ है, नित्य है, पूर्ण है, परम आरुहादक है, प्रेमका पुंत्र है, निरुपम है, निर्विकार है, पवित्र है, निर्भय है, निरामय है, निर्द्धन्द्र है, दिव्य है, अवुक है, सानन्दमय है, शातिमय है, ईपी होष राग कोष; मान, छोम, माया, मोह आदि विकार रहित है, स्वच्छ है, निराकुलित है, निश्चिन्त है ीर सर्वोत्छष्ट है। भला ऐसे आत्मीक सुखर्म दे प देना कितनी मुखेता है ? कितनी भारी अज्ञानता है ! क्या काम करनेमें ही मुख होता है ? काम करना यह आकुरुता है। और आकुरुतामें सुख नहीं यह तो स्पष्ट है।

जीवका यह स्वरूप समझकर समस्त नीवोंको अपनी जातमाके समान समझना चाहिये और उनको सर्व प्रकारसे निरा-कुल करना चाहिये—उनके दु.खोंका नाश करनेमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। उनकी अज्ञानता दूरकर उनको सन्मार्गमें लगाना चाहिये, समस्त जीवोंकी विशुद्ध हृदयसे द्या पालन करना चाहिये। उनको किसी प्रकारका कप्ट न हो ऐसा अपना व्यवहार रखना चाहिये। अपना व्यापार—अपने कर्तव्य, अपनो वृत्ति और अपना चाल चलन ऐसे हो कि जिससे किसीको दु:ख न हो, मानसीक मीड़ा न हो, किसी जीवके जान।दि गुणमें घात न हो इसीका नाम सदाचार है।

जीव पदार्थको जान छेनेसे ही जीवदया अच्छी तरह पालन हो सक्ती है। भीव पदार्थको जान विना जीवदया पालना छसंभव है, दूसरे जीव पदार्थको जान विना जीवोंको क्या करना
चाहिये ? जीवकी सच्ची भलाई किस मार्गसे हो सक्ती है ! जीवका
स्वरूप कैसा है ? वर्तमान समयमें कैसी छवस्था है ? दुःखोंका
अतीकार किस प्रकार होगा ? सदाचार किस प्रकार धारण करना
चाहिये ? हिंसादि पंच पापोंसे कितनी हानि होती हे ? पिततावस्थाका कारण क्या ? काम कोधादि शत्रु हैं या मित्र ? प्रत्न, मित्र,
कलत्र इत्यादिकोंके साथ क्या संवंध है ? जगतके जीवोंके पित
क्या करना चाहिये ? छपनी आत्म भलाईके लिये क्या क्या
करना चाहिये, छादि कुछ भी ज्ञान नहीं हो सक्ता है और न

दिव्य तेजस्वी किरणें जीवका खरूप जाने विना नहीं प्रकाशित हो सक्ती, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको जीवका स्वरूप जाननेके लिये पूर्ण प्रयत्नशील होना चाहिये, अध्यातम जीवनको अपना च्येय समझना चाहिये, आत्मोन्नतिको ही उन्नति माननी चाहिये। अपना लक्ष्य सदेव पवित्र और उन्नत हो इसलिये अपनी आम्यं-चर और बाह्यवृत्ति पवित्र होनी चाहिये। कोष्य लोम मोह माया आदि विकारोंको जीतनेके लिये सदेव तत्पर रहना चाहिये। जीव-द्या पालन करनेमें तन मन और घनसे कटिवद्ध रहना चाहिये। आत्म घमके विकाश करनेमें सच्चा परीपकार होता है।

यहां पर यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि आत्माकी आम्यंतर वृत्तिकी पवित्रता बाह्य वृत्तिकी पवित्रता हो होती है। जबतक बाह्य व्यवहारमें पवित्रता नहीं है—बाह्य आचरण पवित्र नहीं है तो आम्यंतर पवित्रता होना असमव है। नित प्रति होने वाले व्यवहारमें, घरके कार्यमें, खानपान आदि आचरणमें, व्यापार और प्रत्येक आरंभमें सिद्धवेकका रखना, शुद्ध चाल आचर णोंका रखना, सदाचारका रखना सचमुच कल्याण करनेवाला है, ऐसा नहीं है कि उपरी झूंठी सफेदाई हो और आचरण निय हों।

यह भी स्मरणरिलये कि आम्यंतरवृत्ति-मानसीक विचारोंपर बाह्य आचरणोंका बहुत गहरा असर होता है। जिस प्रकार भोजनका पर्चाव घीरे २ होता है उसी प्रकार बुरे आचरणोंका असर कमी ९ घंरे होता है, परन्तु महा भयंकर होता है।

अरुप विष भी शरीरके अंदर कितना कार्य करता है। अरुप स्नीषघी असाध्य रोगीको-मरणासन रोगीको कितनी आशाका संचार करती है ? मद्य सेवनसे कैसी अवस्था होजाती है ! अशुद्ध मोजन स्मीर असदाचारसे अदिवेक पूर्वक खानपान भी ऐसा बुरा असर करता है कि जिसका परिणाम महा भयंकर हीता है। उच्छिष्ट भोजन, नीच मनुष्यके हाथसे बनाया हुआ भोजन, निंच आचरण-वाले पुरुषोंके साथ किया हुआ भोजन छूत रोगोंके समान आत्म मृत्तियोंमें तत्काल ही रोग उत्पन्न कर देता है निकार कर देता है। जैसा अन्न भक्षण किया जायगा वैसी ही बुद्धि और आतम अभावना होगी। मिलन वस्त्र, मिलन जल और मिलन भोजन, ये सब मात्र रोग ही उत्पन्न नहीं करते किन्तु विचारोंकी मिलन बनाते हैं। इसलिये भोजनकी शुद्धिकी-सदाचारकी सबसे प्रथम परमावश्यकता है।

वाह्य शुद्धि सदाचारका बीज है-बाह्य आवर-णोंका संस्कार सूर्यकी प्रभाके समान तत्काल असर करता है, मद्यपान, मधुपान, मांस भक्षण और जिसमें अनंत जीव हों ऐसे पदार्थोंका भोजन भी शीघ्र ही बुरा असर करता है। प्रकृतिकों कर और निर्देथ, बुद्धिको दया रहित, भावनाको स्वार्थी, शरीरके रक्तको गरम, दांत और जीभको ठांद्रिक करता है। जिस कुलमें ऐसे पदार्थोंका भक्षण होता हो, अथवा हुआ हो, ऐसे पुरुषोंके साथ पंक्ति भोजन करनेसे भी वही असर आत्मा पर होता है। यह न समझना चाहिये कि एक नीच कुलमें एक मनुष्यने निद्य पदार्थोंका भोजनका छोड दिया तो उसके साथ भोजन करनेमें कुछ हानि नहीं। वीर्य दोष-रक्तदिकार कितनी ही पीड़ी (वंश परिपाटी) तक असर करते हैं, को ढ़ादि विषम रोग संतान प्रति संतान चला जाता है। कुलका अपर भी अनेक पीड़ी बाद पूर्ण शुद्ध होता है। इस लिये शुद्ध भो नन ह विशुद्ध संगति, शुभा करण और स्नानादि, आत्मभावनाको प्रवित्र बनानेवाले है। और ये सर्व बाह्य सदाचार हैं। सदाचार पालन करनेक साधन अनेक होते हैं, हिंसादि पंत्र पापोंका त्याम, ससंव्यसनोंको छोड़ना परोपकार करना, सबकी भलाईमें अपनी भलाई समझना और ऐसे कार्य करना सब सदाचार है। इसलिये मूर्वीक और अमूर्वीक भीव स्वरूपको जानकर सदाचार पाइन करना चाहिये कि कि स्वरूपको जानकर सदाचार

प्रशिक्ष है वह पुद्गल है। जिसके रूप, रस, गंध और रपर्श हो वह पुद्गल है। रूप पांच प्रकार है—काला, पीला, लाल सफेद, लीला। समस्त पुद्गल मार्जके मुल पांच रंग होते हैं। हां उनके मेद अमेद अनत हैं। रस भी पाच है। खड़ा, मीठा, तिक्त, कपा-यला, कड़का ऐसा कोई भी पीद लिक पदार्थ नहीं है जिसमें किसी प्रकारका रस न हो। सुगंध और दुर्गध, गंधके दो। भेद है। स्पर्श आठ पकार है—कठोर, मृदु, रूक्ष, स्निग्ध, लघुमारी, उष्ण और शीत। पुद्गल मालमें ये आठ स्पर्श होते हैं। ये वीस गुण जिसमें, हों वह मृतीक हैं। पुद्गलद्वय उक्त गुण होनेसे मृतीक है।

'पुद्रलके अनंत मेद हैं। जगतमें पुद्रल परमाणु सर्वत्र खचा-खच हुए हैं। 'स्थूल' पदार्थोंकी से छ इनका निमित्त कारण मिलनेसे स्वयमेव होती है। जल, प्रथ्वों, पंचन, वनस्पति, विनली, शब्द, छाया, उद्योत, प्रमा, ज्योत्स्न। आदि सब पुद्रल हैं। पुद्रक पर-माणुओंका परिवंतन-परिणमन अत्यंत आश्चर्यकारक और विलक्षण है। क्वा आम हरा होता है परन्तु पक्नेपर पीला होजाता है इस

प्रकार पुद्रलके गुणोंमें भी परिवर्तन होता है। वनस्प तिके परमाणु पृथ्वीरूप होते हैं। लक्षडीको जलानेसे भरम पृथ् वे रूप होती है। और पृथ्वीके परमाणुओंका ,परिवर्तन वनस्पतिरूप होता है, जलरूप होता है। इस प्रकार यह परिणमन समय समय पर निरंतर होता डी रहता है परतु गुणोंका नाश कभी नहीं होता। गुण नित्य हैं अतएव द्रव्य भी नित्य है (जो लोग प्रध्वी, जरु. वायु आदिको भिन्न २ पदार्थ मानते हैं वह उनकी पत्यक्ष प्रमाणसे ही भूल है) इसी प्रकार शब्द आक्षाशका गुण मानने हैं यह भी बहुत भारी भूल है। आकाश अमूर्तीक है उससे मूर्तीक गठर कैसे उत्पन्न हुआ ? श्चब्दका मूर्तिपना उसके कार्यसे-(शब्द रुकता है निजलीके ससर्गसे गमन करता है दो पौद्रलीक पदार्थीने उत्पन्न होता है, फोनोग्रा-क्तमें चिपकता है इत्यादि पुद्गलके कार्य हैं) प्रत्यक्ष है, उसको आकाशका गुण कहना कैसी हसीकी बात है। इसी पकार वायुको थमूर्वीच मानना भूल है। वायुका स्पर्श होता है। जिम वस्तुका स्पर्श है वह पुदूल द्रव्य है।

पुद्गलके अणु और स्कन्न दो भेद हैं। स्कन्न देश, प्रदेश, विभाग असंख्य भेद हैं। पुद्गलकी शक्ति अविनत्य है—महान् आश्चर्यकारक है। मेघवृष्टि, उल्कापात, विद्युच्छक्ति, धूप, छाया और प्रकाश आदि ममस्त कार्य पुद्गलके हैं। पुद्गलमें वैभाविकी शक्ति होने स्वाभाविक और वैभाविक उभय प्रकार विकार किया होती है॥ ११—१३॥

मुख्य द्रव्य दो हैं-जीव और अजीव अजीवके पांच मेद हैं, पुद्गक, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गकना संक्षिप्त ऊपर कहा जासुका। घर्म द्रव्य-जीव और पुद्रलको गमन करनेमें निहायता करता है। अधर्म द्रव्य-जीव और पुद्रलको ठहरानेमें सहायक है। आकाश द्रव्य-समस्त पदार्थोको स्थान देता है-अवकाश देता है-समस्त द्रव्य आकाशमें स्थित हैं। यह सब द्रव्योसे महान् और विस्तृत है-अनत है। इसके दो मेद हैं-लोकाकाश और अलोकाकाश। जितने आकाशमें घर्मादि द्रव्योकी स्थित है वह लोकाकाश है और केवल आकाश मात्र अलोकाकाश है। ये तीनो द्रव्य असंड हैं, निष्क्रिय हैं, अमृतींक हैं, समस्त पदार्थोके उदा-सीन सहायक हैं। इनके संयोगसे अन्य जीव पुद्रलादि क्रिया करते हैं, पर्याय घारण करते हैं, अवस्थान्तरको प्राप्त होते हैं परन्तु ये तीनों स्वयं किया रहित हैं।

काल द्रव्य-द्रव्योंके परिणमनमें मुख्य उदासीन कारण काल द्रव्य है। काल विना कोई द्रव्य परिणमन या किया नहीं कर सक्ता। घटना बहना और अवस्थान्तरों का होना—नाश होना, उत्पन्न होता, सत्तासे अवस्थित होना, आदि द्रव्यकी समस्त अवस्थाओं के काल मुख्य कारण है। एक द्रव्य एक देशसे देशांतर होती है तो उसमें भी समय निमित्त भूत है। एक द्रव्य परिणमन करता है तो उसमें भी समय निमित्तभूत है। यह समयकी निमित्तता ही कालकी मुख्यताको स्पष्ट सिद्ध करती है। चावलोंका भात हुआ, यहांपर यद्यपि चावलों में भात होनेकी शक्ति है, और उस शक्तिको विकाश करनेके लिये असे अस्न—पानी आदि अनेक द्रव्योंकी आवश्यकता है—अनेक साधन चाहिये तथापि सब कुछ होनेपर भी चावलोंकी आत अवस्था होनेके लिये समय अवस्थ चाहिये। अन्यथा

किया नहीं हो सकेगो । बालकसे वृद्ध, नयेसे पुराना, आदि प्रत्येक अवस्थामें कालकी अपेक्षा है। इसी लिये जो द्रव्योंको वर्तन कराता है—परिणमनमें आधारमृत होता है, क्रिया करनेमें उदासीन सहकारी होता है, मर्थादा करनेमें नियामक होता है, वह काल द्रव्य है। काल द्रव्य अनंत समयात्मक है, एक प्रदेशी है। भिन्न भिन्न कालाणु रूप असंख्यात द्रव्य रूप है, अमुर्त है। कीकाकाश प्रथक र कालाणु असे व्याप्त है।

काल द्रव्यके दो भेद हैं-व्यवहार और निश्चय काल। घडी-घंटा, समय और पहर छादिके भेदसे व्यवहार काल है यह निश्चय कालका साधक है। द्रव्योंके परत्वापरत्व और परणमनमें सहायक है। निश्चय काल-वर्तना लक्षण है, द्रव्योंके परिणमनमें कारणमृत है।

इस प्रकार द्रव्योंके छह मेद हैं। इनका अद्धान करना, स्वरूप नानना, उपादेय भूतोंको प्रहण करना, हेयमूत प्राथीका त्याग करना भारम कल्याणके लिये आवश्यक है।। १४-१९-॥ जीव और अजीव प्राथीका यह स्वरूप जिनागममें कहा है।

जीव और अजीव पदार्थों का यह स्वरूप जिनागममें कहा है।
आस्त्रव—कर्मों के लाने के कारणों को आसव कहते है।
आसव जीव पदार्थमें अंतर्गत नहीं हो सक्ता क्यों कि वह सचेतन
नहीं है और न अजीव पदार्थमें ही अंतर्गत है, क्यों कि अजीव
पदार्थमें राग होव रूप परिणमने की शक्ति नहीं है—वंधके कारणकी
शक्ति नहीं है। इसलिये आश्रव दोनों द्रव्यों एथक् द्रव्य है।
यथार्थमें—यह जीव और अजीवके मिश्रित होने से तृतीय अवस्था
है। दोनों द्रव्यों के संयोग से एक विशेष पर्याय उत्पन्न हुई है।

इसको न तो जीव कह सक्ते और न अजीव। यह मिथ्या-शरीरकी किया द्वारा भारम प्रदेशोंके हरून चलन रूप होता है। जो नवीन पुदल परमाणुंओंको बहुण करनेकी शक्ति पगर होती है उसीको द्रव्यास्तव कहते हैं। आसंव द्रव्य और भाव भेदसे दो प्रकार है | क्योंक आने योग्य आत्माके परिणाम राग हेप रूप सचिक्षण होना वह भाव आस्त्रब है। और मन वचन कायकी विकति होना जिससे भारम पदेशोंमें परिस्पंदता हो, किया हो, प्रदल परमाणु (कर्म) यहण होते हो वह द्रव्यासव है।

, जिस मकार एक नावमें छिद्र द्वारा पानी आता है, ठीक उसी प्रकार मन वर्चन और काय योग द्वारा कर्म आते हैं अतएक

ये असिव हैं।

आसव दो प्रकार है - अशुभ और शुभ ।

स्विद्ति, प्रमाद और क्षाय ये अशुभास्त्रके मिथ्यात्व, कारण हैं

क्षिथ्यात्व-अतुत्व श्रद्धानको कहते हैं। प्रदाशीके विपरीत स्वरूप-असत्य स्वरूपको सचा मानकर विश्वास करना मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्मके उदयसे होता है। दर्शन मोहनीय दर्भका हचे देव, शास्त्र, और गुरुमें मिथ्यादृष्ण लगाने आदि कारणोसे बन्ध होता है। मिथ्यात्व समान दुखकर और कोई जगतमें पदार्थ नहीं है। संसार बंधनका मुख्य कारण मिथ्यात्वं ही ।

मिथ्यात्वके पाच भेद हैं-विपरीत, एकांत, विनय, संशय

स्वीर मज़ान । विपरीत मिथ्यात्व-समस्त पदार्थीमें अनंत धर्म है । पदार्थीका स्वरूप बाह्ममें कुछ और ही दीखता है । जीवका स्वरूप समूर्तीक, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी है, परन्तु संसारी जीवकी वर्तमान अवस्था इससे विपरीत होरही है । जीवकी अवस्था ऐसी क्यों हो रही है इस संबंधी ज्ञान न होनेसे शरीर-पच मृतको ही जीव मानना और ऐसा श्रद्धान करना । पुत्र मित्र माई आदि यद्यपि प्रत्यक्ष भिन्न है उनको अपने मानना, शरीरके सुख दुःखमें आत्म दु ख सुख मानना, कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुको सच्चे देव, शास्त्र, गुरु समझना इत्यादि अनेक प्रकार पदार्थीकी विपरीत अवस्थाको सत्य मानकर विश्वास करना यह सब विपरीत मिथ्यात्व है ।

अद्धान करना—विपरीत मिथ्यात्व है। द्रव्यकी अपेक्षा वन्तु नित्य् अद्धान करना—विपरीत मिथ्यात्व है। द्रव्यकी अपेक्षा वन्तु नित्य् हैं क्योंकि कभी किसी वस्तुका नाश नहीं होता है। अपेक्षा छोड़कर वस्तुका सर्वथा नित्य ही श्रद्धान करना अथवा अनित्य ही मानकर विक्वास करना, एक धर्ममें ही विज्वास रखना, हठ रखना, एकान्तता रखना यह सब एकान्त मिथ्यात्व है।

पदार्थके सत्य स्वरूप और असत्य स्वरूप सांचे झूठे सव-हीमें एकसा विश्वास रखना-विनय मिथ्यात्व है। विनय मिथ्यात्त्वी धर्म अधर्म, देव कुदेव, अहित और हित सबको एकसा मानता है और सबकी समान पूना करता है।

पदार्थों के स्वरूपमें संशय करना संशय मिट्यात्व है। केव-छीको फनलाहारी कहना, केवलीके स्वरूपमें संशय करना, धर्मके फलादेशमें संशय करना आदि इसके कार्य हैं। मिध्यात्व कर्मके प्रवल उदयसे पदार्थीके एके स्वरूपमें सज्जानता रखना, पदार्थीके स्वरूपको ही नहीं समझना-अज्ञान मिध्यात्व है। यह महा भयंकर है। मिध्यात्व मात्र संसार वंधनका कारण है और पदार्थ स्वरूपमें अन्यथा श्रंद्धान करना इसका कार्य है। मिध्यात्वके समान संसारमें अहितकारी कोई नहीं है— दुःखकर नहीं, इसलिये मिध्यात्व विषको यमन करनेका तपाय निरंतर करते रहना चाहिये।

अविर्ति—मन कीर इदियोंको वशमें न करना, और त्रस स्थावर जीवोंकी दया न करना संयमसे न रहना, सदाचार नहीं पालन करना, अयरनाचारसे स्वच्छद रहना आदि सब अविरतिके कार्य है।

प्रमाद-के भेद १९ हैं। भारम-धर्म पालन करनेमें प्रमाद करना, संयमके धारणमें भालस करना, भाम्यंतर वृत्तियोंको पवित्र रखनेमें हतोरलाह रहना, भारमभावनामें भसावधान रहना, प्रमाद है। राजकथा, चीरकथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, क्रोब, मान, माया, लोभ, मोह, निद्रा और पाच इद्वियोंके विषय सेवन करनेमें ममत्व भाव करना ये प्रमादके भेद हैं और इनके मेद प्रभेद बहुत है।

कषाय-क्रोध, मान, माया, लोम चार भेदरूप हैं। परन्तु इनके उत्तर भेद सोलह हैं। नो कषाय नव हैं, सब मिलकर २९ भेद कषायके होते हैं। अनंतानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ— जो कषाय आत्माके सम्बग्दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र गुणको धात घरे, जिसके उद्देशसे आत्मा अपने आत्मधर्म च्युत होनाय,

अपने अपनी स्वरूपके अनुभव करनेमें अपमध हो वह अन्तानु-- ૪૬] बधी कोघ, मान, माया लोग है। जिसके टदयसे एक देश, चारित्रको आत्मा नहीं घारण कर सके वह अपत्याख्यानावरण और जिसके उदयंसे सकल चारित्र नहीं घारण कर सके वह प्रत्याख्यानावरण कोघ, मान, माया, लोम है। जो क्षाय यथाख्यात चारित्रको न होने दे वह सज्वलन क्रोध, शान, माया, लोम है। नो कवाय उसे कहते हैं जो थोड़े रूपमें लात्माके गुणोंका घात करे। वह हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, स्त्रोवेद, पुनेद और नपुंपकवेद इन नी मेदोंवाला है। कुल २५ प्रकार कषाय है।

इस प्रकार अशुभ माश्रव उपर्युक्त चार प्रकारके कारण कलापोंके होनेसे, मन वचन काय योगके द्वारा होता है।

शुः भ आस्त्रव-सामायिक, निन-शास्त्र-गुरु पूनन, नीव द्या, सदाचार घारण, संयममें तत्परता, परोपकार, निष्कषायपना, निमोहीपन, आतम भावना द्शधर्मका पालन करना, रत्नत्रयका आराधन, घर्मका विकाश करना, परिणामोंकी शुभ कार्योहें स्थिरता, हिमादि पंच पापोंका त्याग करना थादि कारणोंसे ज्ञुन अस्व होता है।

चाहे शुभ स्रव हो अथवा अशुभासव, परन्तु वह शुभाशुभ भावोंसे, सात्म परिणामोंसे, तीव-तीवतर, मंद मंदतर क्षायोंसे, शुमाशुम संगालक, ज्ञात और अज्ञात कार्यके सेवन व्यपनी शक्तिसे और निमित्त कारणोंकी अनुकू कतासे विशेषरूप होता है। मनमें, ठीव रागद्वेषसे और बुरे भावोंसे किसीका सनिष्ट सोचना ही तीव्र बंघका कारण है और एक मतुष्यका अज्ञानपनेसे, भनिए होगया हो, तो मंद बंधका कारण है इसी प्रकार और कारण आख़के फलमें विशेषता करते हैं । इसलिये सदेव दूसरों की बुराईसे, निंदासे, हिंसासे—अनिएसे डरते रही, सदाचार और संयम घारण करनेमें प्रयत्नशील रही, परोपकार करनेमें प्रयत्नशील रही, परोपकार करनेमें अवत्नशील रही, परोपकार करनेमें अवत्नशील रही, कारम चिंतनमें अनुरक्त बनी, दया पालनेमें करनेमें लवलीन रही, साल बचन प्यारा और मीठा कही, तभी कुछ क्वियद रही, सत्य बचन प्यारा और मीठा कही, तभी कुछ स्वीपकार और परोपकार होसकेगा ॥१९६॥

ंबंध-कर्म और आतम प्रदेशोंके परस्पर मिल जानेको, एक मेंक हो जानेको, एक क्षेत्रावगाही हो जानेको बंब कहते हैं।

वंघके मेट चार हैं -पकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेश ! जिस प्रकार मेघका पानी नीच, ईख, कुरकी, इमली, आदि पदा-श्रीमें भिन्न २ प्रकारका रस उत्पन्न करता है। भिन्न २ प्रकृतिवाले पदार्थीके सयोगसे भिन्न २ प्रकृतिकृत पानीका स्वभाव परिणमन हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भिन्न २ कर्मरूप पुरुक एसमाणुमोंका चनजाना यही प्रकृति वन्घ है। अर्थात् ज्ञानादि घत करनेका स्वभाव परमाणुमोंका हो जाना यही प्रकृति वंघ है। प्रकृति करनेका स्वभाव परमाणुमोंका हो जाना यही प्रकृति वंघ है। प्रकृति कारो हैं। जो परमाणु अपना स्वभाव ज्ञानावरणी कर्मरूप करने, ज्ञान गुणका आवरण करते. आत्माके ज्ञान आच्छादित करने ऐसी शक्ति परमाणुमें उत्पन्न हो जाय वह प्रकृति बन्ध है।

स्थिति च ध - कर्मकी वह प्रकृति कितने समय रहेगी। उन (प्रकृति रूप परिणवे परमाणुओंका) कर्म परमाणुओंका क्षारमाके साथ कितने काळ पर्यन्त संबन्ध है ? इस प्रकार उनमें काळकी मर्यादा होना स्थितिबन्ध है ।

अनुभागबंध-जो केंमे आत्माके साथ संबंधित हुए हों, आत्म प्रदेशोंके साथ एकरूप परिणवे हैं उनमें फलदान शक्तिका प्रादुर्भाव होना अनुभागवंघ है। जिस प्रकार ईश्वररूप परिणया पानी मीठापनेको देता है, अपना कार्य करता है। इमली खड़ा रस प्रदान वरती है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीरूप परिणवे पुदल परमाणु आत्माके ज्ञानगुणको तरतमरू में प्रकाशित नहीं होने देते—ज्ञान गुणको ढक लेते हैं। जिस प्रकार बादलोंसे सुर्यका प्रकाश ढक जाता है, इसी प्रकार आत्माका ज्ञान ढक जानेसे आत्मा अल्पज्ञानी होजाता है। कमीके विपाकको ही अनुभाग बन्ध कहते हैं।

प्रदेशवंध-सिद्ध राशिसे अनंत गुणित और जीव राशिसे अनन्तमें भाग पुद्रल स्क्रघोंको आत्म प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होना प्रदेशवंध कहलाता है। प्रदेश नाम परमाणुका है। कितने परमा-णुका वन्ध हुआ इसीका नाम प्रदेशबन्ध है।

बन्धकी अवस्था ठीक भोजन पाकके समान है। जिस प्रकार भोजन जैसे भावोंसे चर्वण विया जायगा, जैसा भोजन चर्वण किया जायगा, जिस अवस्थापर चर्वण किया जायगा, जिस ऋतुमें चर्वण किया जायगा, विसा ही फल प्रदान करेगा।

१ कर्म आठ है। ज्ञानायरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। प्रत्येक कर्मके वघ होनेके कारण भिन्न २ है। ज्ञानावरणी कर्मके कारण किसीको ज्ञान होनेमें विघ्न करना पुस्तक फाड देना, ज्ञानको छिपा छेना, प्रसन्ननीय ज्ञानमें दूषण लगाना, ज्ञान शांडाओंको वद करना आदि है।

जिस प्रकार भोजन पाकमें रस, मजा, घातु और मज़ादि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार कर्मोंने भिन्न २ शक्ति होती है, कोई ज्ञानावरणी, कोई द्शीनावरणी खादि।

. जिस प्रकार बातभोजन पेट फुला देता है, वायु करता है, मिष्ट भोजन कफ करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी ज्ञानकों साच्छादित करता है, दर्शनावरणी दर्शनको नहीं होने देता।

जिस प्रकार भोजन अपना रस देकर पाक होकर मल, सूत्र स्पीर म्वेदादि द्वार। झर जाता है-निर्जरा हो जाता है उसी प्रकार कभ भी अपना फल देकर निर्नर जाते हैं। अल जिस प्रकार सचेतन प्राणियोंमें अपना असर करता है-सुदी अन्न नहीं पचा सक्ता, कर्म भी सचेतन संसारी पाणीपर अपना असर करते हैं। कुपक अञ्च जिस प्रकार अधिक विकार करता है उसी प्रकार मिथ्यात्व और असंयम भी अधिक विकार करता है। भोजनकी सावधानी न रखी जाय तो दिशेष दुःखकर होता है, कर्मीकी सावधानी न रखी जाय तो विशेष दुःखके कारण हो नाने हैं। इनिलये ऐसा न समझ छेना चाहिये कि कर्म जड हैं। वे भिल २ प्रकृतिके कैसे होते हैं ? उनमें भिन्न २ फल दान शक्ति कैसे होनाती हैं ? वे किस प्रकार संबधित होसके है ? इत्यादि शंका करनेकी स्रावश्यकता नहीं है, जड पदार्थों में भी भपार शक्ति होती है। हां चेतना शक्ति नहीं हो सक्ती। कर्म अपना फल देकर निर्जरह हो जाते हैं। जिस प्रकार भोजनका पाक हुए विना ही उसे वसन द्वारा बाहर निकाल सक्ते हैं, उसी प्रकार कर्मोंकी निर्मरा भी योग्य तप द्वारा विना फरु दिये हुए हो सक्ती है। ऐसी निर्नराको

४

अविपाक निर्जरा कहते हैं। चार बन्धोंसे प्रकृति और प्रदेशनम्ब मन, बचन और शरीरकी उपयोगात्मक कियासे-मन, बचन और कायके योगोंसे होते हैं। अनुभाग और स्थितिबंध क्षायोंसे होते हैं। क्योंकि क्षायें आत्म परिणामोंको कुटिक करती हैं, सिन्कण बनाती हैं, विशेष रसोत्पादक शक्ति प्रदान करती हैं।

बंधके मुख्य दो अद हैं-भाव और द्रव्य, और वह शुभाशुश भेदसे है। बात्माके क्षाययुक्त परिणामों (भाव) में विकार होनेसे क्मादान शक्ति प्रादुर्भाव होती है और उस शक्तिसे कर्म स्नात्माके पदेशोंके साथ एकमेक होते हैं। उस शक्तिका उत्पन्न करना ही भाव बन्ध है। और मात्म पदेशोंके साथ क्मीका एक-मेक होजाना-दृष पानीके समान परस्पर मिळ जाना यह द्रव्यवंध है। यों तो बंधके चार मेद हैं परन्तु अनेक धात्माओंके मिन्नर परिणाम होनेसे और भिन्न र क्षायोंका उदय होनेसे बंधके स्मांख्यात और अनंत भेद हैं॥१७॥

जिस प्रकार कमीलव संसारका विशेष कारण है, उसी प्रकार संबर भी संसारके अभावका मुख्य कारण है।

संबर-माते हुए कमींका रोकना, नवीन कर्मवषका अभाव-ष्यास्त्रका निरोव संवर है।

सवर भी दो प्रकार होता है—द्रव्य संवर और भावसंवर। सारमाके ऐसे उच्च महान भाव कि निन भावों में आते हुए कमीके रोकनेकी शक्ति उत्पन्न होगई हो, उसको भाव सवर कहते हैं। बत पालन करना, मन वचन कायकी अशुभ प्रवृत्तिके रोकना, कमित पालना, और उत्तम क्षमादि दश वर्ष धारण करना

आदि कार्यों के करने से आत्माक परिणामों में (भावों में) वह शक्ति स्वयं उत्पन्न हो नाती है। द्रव्य संवर—उपर्युक्त कारण करापोंसे मन चचन कायकी अशुभ किया रुक नाती है—मन और हिंद्यों का निग्रह हो जाता है, तब कर्मी के लाने के द्वार बंद हो नाने से आत्म भदेशों के साथ उन कर्मी का सम्बन्ध नहीं होता है। इसी को द्रव्य संवर कहते हैं। १८॥

निर्जरा-संचित कर्मोकी तप, ध्यान छो। सदाचार द्वारा निर्जरा करना-कर्मीका मात्मासे दूर होनाना निर्जरा है। एक देश कर्मीका भात्मासे सलग होना ही निर्नरा है।

निर्नरा दो प्रकार है-भाव निर्नरा धीर द्रव्य निर्नरा । आत्माके भावोंमें ऐसी शक्तिका उत्पन्न होना कि जिससे संचित कर्म अपना फल दिये विना अथवा फल देकर नष्ट होनांय वह भाव निर्जरा है। और उन कर्मों का नाश होना-एक देशादिक्ष अय होना द्रव्य निर्नरा है।

सिवपाक और अविपाक ऐसे निकास और भी भेद हैं। को कर्म अपना फल देकर अपने कालानुसार नष्ट हो जांय, वह सिवपाक निकास है। और जो फल देकर असमयमें कुर्मीका क्षय हो जाना वह अविपाक निकास है। आपको विना पके ही उतारकर पालामें पका सक्ते हैं। और समय आनेपर वह वृक्षपर ही पक जाता है तब स्वयं गिर पड़ता है। इसी प्रकार कर्मों की निकास भी उभयका होती है। सिवपाक निकास गृहस्थों के होती है और अविपाक निकास मुनियों के होती है। १९॥

सोक्ष-समस्त कर्मों से अत्यंत दूर हो नाना, वह ऐसी

म्बन्या है कि निसमें कर्मोंके अत्यंताभावसे आत्मा परम विशुद्ध होकर निन स्वभाव-अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्थ और अनंत सुखमें मग्न रहता है।

द्रव्य और भाव मोक्षके भेदसे मोक्ष भी दो प्रकार है। भाक मोक्ष उसे कहते हैं कि आत्माके जिन विशुद्ध भावोंमें समस्त कर्मोंके नाश करनेकी शक्ति उत्पन्न होगई हो और द्रव्य मोक्ष वह है कि आत्मासे समस्त कर्म सर्वथा छूट जांय। इस प्रकार सात तत्वोंका खरूप श्री जिनेन्द्र भगवानने निर्दोष और प्रमाण-मृत सत्य कहा है, उसका श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है। जब-तक यह सम्यग्दर्शन घारण नहीं होता तबतक न तो सम्यग्दान ही होसका है और न सदाचार ही घारण किया जाता है। आत्म कल्याणकी आदि श्रेणी सम्यग्दर्शन है। इससे संवर निर्जरा और मोक्ष होसकी है इसलिये सर्व प्रयत्नसे इसको घारण करे ॥२०॥

इन सात तत्वों का अद्धान श्री किनेन्द्रदेवकी आजाको मान्य कर् करना चाहिये। क्यों कि जीवादिक तत्व अति सुक्ष्म हैं—इन्द्रिय-गोचर नहीं है, इसिलेये किसी प्रकारकी शंका करे विना ही विशुद्ध भावों से इन्के यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करना चाहिये, क्यों कि इन तत्वों के रक्षणमें—स्वरूपमें किसी प्रकारकी वाघा, विरोध नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से और युक्ति प्रयुक्तियों से एक भी तत्व करासा भी वाधित नहीं होता, इसका भी कारण यह है कि जिनेन्द्र प्रभु सर्वज्ञ हैं और वीतराग हैं इसिलेयं उनके ज्ञानमें वस्तु तत्व प्रत्यक्ष हस्तामकक समान सत्यर प्रतिभाषित होता है. और जैसा वस्तुका स्वरूप है वैसा ही उनने प्रतिपादन किया है, इसका कारण यह यह है कि जिनेन्द्र प्रभु वीतराग हैं—उनके राग, द्धेष, माया और मोहादि विकार नहीं हैं, लोग नहीं है, किसी प्रकारकी इच्छा नहीं है, कुछ भी खार्थ नहीं है, को बादि विकार नहीं है, प्रपंच नहीं है जिससे वे कुछ प्रयोजनवश अतत्य प्रति भाषित कर सकें। इसलिये जिनाज्ञाको सर्वमान्य और प्रमाणभूत समझ कर श्रद्धान करना ही आत्मकल्याण करना है।

कद।चित् वस्तु स्वरूपमें कुछ शंका हो तो प्रमाण, नय और युक्तियोंद्वारा निर्णय करना चाहिये । हां वस्तु स्वरूप सम-झनेमें नि:पक्ष, निरभिमानी होना चाहिये, किसी स्वार्थवश हठ **अहण नहीं करना चाहिये और न कुतकौंसे भपनी उद्धतता प्रक**ट करनी चाहिये । वस्तु स्वरूप समझनेमें शान्त, निज्ञासु-सौम्य, 'निष्पक्ष, निरभिमान, निराग्रह, नि.स्वार्थ, विवेचक, तर्कशीज और अमाणसिद्ध वस्तुके माननेमें उत्ताही, प्रेमाल और वितंडाशील न होकर पदार्थ जाननेका भावुक होना चाहिये । पदार्थीके स्वरूपका मनन करना चाहिये पुनः पुनः विचारशील होना चाहिये । जो पदार्थ समझमें नहीं आवे उसको विद्वानींसे समझनेमें तत्रर होना चाहिये। सत्यके ब्रहण करनेमें हठी न बनना चाहिये। अपनी युक्तियोंको ही सर्वमान्य न मानकर सरल बुद्धिसे तत्व निर्णय करना चाहिये। ऐसा न हो कि बुरे विचार और कुतर्कसे दंद मचाओ-शांति भीर घेर्यमे काम लेना ही तत्व निज्ञासा है। हा पदार्थी के स्वरूप समझनेमें पीछे न हठो, अपनी युक्तिको समक्षकर दूसरी ... युक्तिको सुनो, विचार करो, पुनः स्थिर रहो तभी वस्तु स्वरूपका सम्यक निर्णय होगा। वस्तु स्वरूप निर्णय अति विनीत भावसे

भीर निष्पक्षपात बुद्धि रखकर प्यारे मीठे वचनोंसे होना चाहिये !

सम्यग्ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । संशय, विपर्यय और धन-च्यवसाय रहित वस्तुको यथार्थ स्वरूपमें जानना सम्यग्ज्ञान है । जो ज्ञान स्वपर प्रकाशी हो, निर्दोष हो, निश्चयात्मक हो वह सम्यग्ज्ञान है ।

संशय ज्ञान-जो ज्ञान परस्पर विरुद्ध उभय कोटिमें रहता हो, वह संशय है जैसे यह चांदी है कि सीप १ यहांपर चांदी छोर सीपमें बाह्य चाकचक्यादि घर्म समान होनेसे परस्पर विरुद्ध दोनों धर्ममेंसे एक धर्मका भी निश्चय नहीं है। दोनोंमें ही संदेह है, अम है, अनिश्चय है, ऐसे ज्ञानको संशय ज्ञान कहते हैं।

विपर्यय ज्ञान-नो ज्ञान विरुद्ध कोटिमे निश्रयात्मक रूपसे रहे वह विपर्यय है। जैसे चांदीमें सीपका निश्रय होना अर्थात चादीको सीप मानना। यहांपर चांदीसे सीप विलक्कल भिन्न पदार्थ है, परन्तु कुछ धर्म समान मिलते हैं (चक्रचकाट आदि धर्म समान मिलते हैं) इसलिये जिसका ज्ञानसे निश्रय हुआ है वह पदार्थ वास्तवमें नहीं होनेपर भी अन्य पदार्थमें उस पदा-र्थका निश्रयकर लेना, उलटा निश्रय करना, विपर्यय है। शरीरको ही जीव मानना यह भी विपरीत ज्ञान है।

अनध्यवसाय-जिस ज्ञानमें किसी भी वस्तुका निश्चय न हो वह अनध्यवसाय ज्ञान है। जैसे चलते समय पैरमें कुछ लग गया, यहांपर किसी भी बस्तुका ज्ञान नहीं है क्यां लगा ह कुछ निश्चय ज्ञान नहीं है। इस ज्ञानको संश्चय नहीं कह सक्ते, वयोंकि परस्पर दिरुद्ध उभय धर्ममें ज्ञानकी तुलना नहीं है। डमय गत ज्ञान नहीं है। और न परस्पर विरुद्ध धर्योकी उहापोह रूप उभय धारा होती है। यह ज्ञान विपर्यय भी नहीं है क्योंकि इसमें किसी एक धर्मका भी निश्चय नहीं है। यह तो तीसरा ज्ञान है जिसमें कुछ भी निश्चय नहीं है। ऐसे मिथ्याज्ञानत्रय रहित, स्वात्म और पर प्रकाशक, निर्दोष, साकार भीर निश्चया-त्मक ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं।

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो मेद हैं - जो पदार्थीको स्पष्ट जाने, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष दो प्रकार है - मुख्य प्रत्यक्ष और व्यवहार प्रत्यक्ष। जो आत्मा द्वारा किमीकी सहायता विना पदार्थीको स्पष्ट जाने वह मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, और नो इन्द्रिय और मनकी सहायतासे पदार्थीको स्पष्टरूप जाने वह व्यवहार प्रत्यक्ष है।

परोक्ष प्रमाणके पांच भेद हैं-स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। पूर्वमें अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण होना स्मृति है जैसे यह जिनदत्त है। पूर्वमें अनुभवित पदार्थीका स्मरण और वर्तमान कालमें दर्शन उभयका जोडळप जो ज्ञान वह प्रत्यभिज्ञान है जैसे-यह वही जिनदत्त है। यह प्रत्यभिज्ञान अनेक प्रकार होता है। कारणके होनेपर कार्योका होना और कारणोंके नहीं होनेपर (अभाव) कार्योका भी अभाव होना. इन प्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान-व्याप्तिज्ञान-तर्क है। जैसे-अग्निके होनेपर ही धूम होता है, और जहांपर अग्नि नहीं है वहांपर धूम भी नहीं है। साधनसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है जेसे धूमसे अग्निका ज्ञान होना। सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत ज्ञास्त्र ज्ञानको आगम कहते है। इस प्रकार प्रमाणका यह संक्षिप्त स्वरूप है। पदार्थीका निर्णय उक्त प्रमाणसे ही करना चाहिये।

नय-वस्तुके अंशात्मक ज्ञानको नय कहते हैं । नय अनंत हैं। सब धर्मीका एक साथ विवेचन नहीं कहा जासका, एक सम-यमें एक धर्मका ही प्रतिपादन हो सक्ता है । अवशेष धर्म पदा-र्थमें विद्यमान रहते हैं, परंतु उस समय उनकी अपेक्षा न रखकर **अ**विरोधसे किसी एक धर्मकी अपेक्षासे हेतुपूर्वक वस्तुके स्वरू पका प्रतिपादन करना नय है। नयोंसे पदार्थ सिद्धि होती है। नय विना वस्तुस्वरूप सिद्धि हो नहीं सक्ती-वस्तु स्वरूपका विचार हो नहीं सक्ता । वस्तु खरूप अवाच्य है । निस समय वस्तुमें परस्पर दो विरुद्ध धर्मीका समावेश होता है उस समय डस दस्तुके एक धर्मकी अपेक्षा न कर वक्ताकी इच्छानुसार दूसरा र्घम फहा जा सक्ता है, परंतु दोनों विरुद्ध घर्म एक साथ प्रति-पादन नहीं हो सक्ते, एक मनुष्य अपने पुत्रका पिता है और अपने बापका पुत्र है, दोनों ही विरुद्ध धर्म एक समय उसमें डपस्थित हैं। अब निस समय उसको पिता कहते हैं तब उसमें पुत्रत्व घर्मको कहनेकी अपेक्षा नहीं रहती है। इससे यह न सम-झना कि वह धर्म लोप होजाता है, किन्तु उसकी विवक्षा नहीं है इसी लिये पिता पुत्र दोनों निरुद्ध धर्म एक साथ अवक्तव्य हैं।

वस्तु मात्रमें भनंत धर्म स्वभावसे होते हैं, उनकी सामान्य विशेषता ही उनको व्यक्त करती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें सामान्य विशेषात्मक भनत धर्म न हो। यदि जीव द्रव्यको ही देखा जाय तो जीव द्रव्यमें भी सामान्य विशेष धर्म मौजूद है, हां वक्ताकी भपेक्षासे सामान्य धर्म भी विशेष रूप होजाता है और विशेष सामान्यरूप होजाता है। यदि चेतनत्व धर्मकी दृष्टिसे पदान र्भका स्वरूप देखा जाय तो संसारी और सिद्ध जीव इस धर्मके अंत-नीत होसक्ते हैं और मनुष्य जीव कहनेसे अवशेष धर्मकी अपेक्षा नहीं की जा सक्ती है। सामान्यापेक्षा जीव द्रव्यमें अस्तित्व, नस्तुत्व, चेतनत्व, अमूर्तत्व, प्रमेयत्व नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि व्यनेक घर्म हैं। तथा संसारी जीवापेक्षा भी मूर्तत्व, अनित्यस्व, -नरनारकादि पर्यायत्व आदि अनंत अवस्थायें तथा गुणोंकी अपेक्षा अनंत धर्म हैं-द्रव्यका मुख्य लक्षण गुण समुदाय है। उन गुणोंको शक्ति, धर्म, स्वमाव जादि नामसे कह सक्ते हैं। गुण भिन्न र स्वभाववाले होते हैं और एक एक द्रव्यमें अनंत गुण रहते हैं। एक साथ उन घर्मीका-गुणोंका प्रतिपादन होना अशक्य है इसी लिये किसी एक घर्मको विशेषकर स्रोर गवशेष घर्मकी अपेक्षा न कर वस्तुका स्वरूप वर्णन करना नय कहलाता है। शब्द नमेदसे वाच्य मेद होता है क्योंकि नितने शब्द होते हैं डतने ही उनके अर्थ होते हैं। इसिलये शब्द भेदमें भी नय भेद हो जाता है। जिस प्रकार इन्द्र, मघवा, सहस्राक्ष, आलंडल, सुरपित आदि सब शब्द इन्द्रके वाचक हैं, और वे भिन्न ₹ गुणोंके कारण हुए हैं परन्तु पदार्थ एक ही है। जो ऐश्वर्यवान है वह इन्द्र है, जिसके हजार नेत्र हैं वह इन्द्र है, जो ज्ञानवान है वह इन्द्र है, जो देवलाओंका पति है वह इन्द्र है । यहांपर वस्तुके एथक् म्प्रथक् गुणोंके कारण उसके पर्यायवाची शब्दोंसे इन्द्र कहा गया है। परन्तु ऐसा नहीं है कि इन्द्र कहते समय अवशेष धर्म इद्रमें न हों, परन्तु उनकी अपेक्षा नहीं होती है इसलिये जिस एक वर्मसे वस्तु कही जाती है वह नय है।

नयके मुख्य दो मेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। इसका कारण यह है कि वस्तुका पूर्ण स्वरूप द्रव्य और उसकी पर्यायके मिलनेपर होता है। ऐसा नहीं है कि वस्तुकी एक पर्याय मान्न कहनेसे उसका पूर्ण स्वरूप होगया। मनुष्य जीव कहनेसे जीवका पूरा रूक्षण नहीं होजाता, किन्तु एक पर्यायका विशेष वर्णन होता है। जीवका पूरा रूक्षण उसकी सर्व अवस्थाएँ और उसके सर्व गुणोंको कहनेसे होती है। इसलिये पूर्ण रूपसे वस्तुका ज्ञाक प्रमाणका कार्य है किन्तु द्रव्य और पर्यायके एथक् र अंशोंका जानना नयका कार्य है इसी लिये द्रव्य और पर्याय एथक् र विषय होनेसे नयके भी दो भेद हैं।

द्रच्यार्थिक नय-द्रव्य वस्तुको तथा वस्तुके एक सामान्य धर्मको कहते हैं। द्रव्यार्थिक नयसे वस्तुके उस सामान्य धर्मका प्रतिबोध होता है जो वस्तुके समस्त अशोंमें अविशेषसे व्याप्त रहता हो अर्थात वस्तुका स्वास्तान्य धर्म द्रव्यार्थिक नयका विषय है। जैसे आत्माको नित्य कहना। इसके तीन भेद हैं शुद्धार्थ संग्राही, अशुद्धार्थ सम्राही और उभयात्मक। निस वस्तुके सामान्य धर्ममें अन्य वस्तु धर्मकी मिलावट न हो वस्तुका शुद्ध धर्म हो वह शुद्धार्थ संग्राही द्रव्यार्थिक चय है। जैसे—जीवका समूर्तत्व। जिस सामान्य धर्ममें अन्य वस्तु धर्मका संयोग हो वह सशुद्धार्थ संग्राही द्रव्यार्थिक नय है जैसे ससारी जीवका मूर्तत्व। और जो उभय मिश्रित हो उसे उभयात्मक द्रव्यार्थिक नय कहते है जैसे ससारी जीवके रागादि भाव।

. पर्यायाधिक नय-वस्तुके पृथक् १ विशेष धर्मीको प्रति-

पादन फरता है। द्रव्योंमें काल-शब्दादि कारणोंसे विशेषता होती है उस विशेषताका होना ही पर्यायार्थिक नय है। इसके बहुतः मेद हैं।

अथवा नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसुत्र, शब्द, समिस्छढ भीर एवंभूत ये सात भेद नयोंके हैं।

नेशम नय-वस्तुमें पर्याय प्राप्त होते ही योग्यता मात्रकों देखकर (चाहे वह पर्याय वर्तमानमें निष्पन्न न हो तो भी) उसको पर्याय युक्त मानना नगम नयका विषय है, जैसे एक मनुष्य भात पकाने के साधनों को एक त्रित कर रहा था तो भी उसको पूछा कि क्या कर रहे हो ! भात पकाता हूं । यहांपर भात पर्याय सिद्ध नहीं होनेपर भी योग्यता मात्रमें उसका व्यवहार किया है एवं भावी पर्यायको, वर्तमानमें कहना नगम नय है ।

संग्रह नय-स्वनातिके घर्मीका परस्पर विरोध ग्रहण न कर और वस्तुके उत्तर भेदोंको एकत्व भावनाशश एक रूप कहना संग्रह नय है जैसे द्रव्यत्व, सत्, जीवत्व, खादि धर्म उत्तर समस्त भेद प्रभेदोंमें अविरोधसे व्याप्त होकर भी समस्त वस्तुको ग्रहण-करते हैं।

व्यवहार नय-समह नयसे समहीत किये हुए पदार्थे मिं अविरोधमे विधि पूर्वक विभाग करना व्यवहार नय है जैसे जीव, संसारी और मोक्ष। संसारी जीव-अस, स्थावर,

ऋजुक्त्य-पदार्थकी ठीक वर्तमान समयकी पर्याय मात्र-का याही ऋजुसूत्र है । वर्तमान समयसे कालका एक सुक्म-समय ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि ऐसे भरूप समयमें पदार्थीकी पर्यायका परिणमन दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो भी पदार्थ प्रति समय परिणमन करता है और एक समय पदार्थकी जो पर्याय है वही विषय ऋजुसूत्र नयका विषय है। यह न समझना कि क्षण आण पर्याय नहीं परिणती है। ओदन पर्यायादि क्षण प्रतिक्षण विकृत होती है।

शाब्द नय-पदार्थीका बोध शब्दोंसे होता है। पदार्थीकी र्किंग, संख्या, साधनादि भिन्न २ हैं। कोई पदार्थ पुलिग है तो कोई स्त्री लिंग, कोई पदार्थ एक है तो कई अनेक हैं, इसलिये यदार्थों की लिंग, संख्या, गांत, काल, साधन एथक् र हैं। पदार्थों की चेसी व्यवस्था होनेसे पदार्थवाची शव्दोंमें भो वही क्रम उपयोग होता है अतएव शव्दोंमें भी लिंग संख्या साधनादि विषय होते है। शब्दोंकी पद्धति तीन पकार होती है। सामान्यार्थमाही रूढिसे अर्थग्राही और कियार्थग्राही। शब्दार्थीनेसे किंग, संख्या, माधनादि दोषोंको दुरकर शब्दज्ञान करना शब्द नयका विषय है ैं जैसे स्त्री अर्थके द्योतक दारा, किल्रेज और स्त्री। इन तीनों शब्दोंके धुलिंग नपुंनक लिंग और पुलिंगादि पृथक् ९ लिग होनेपर स्त्री पर्यायके द्योतक होते हैं। इससे यह न समझना चाहिये कि जो -शब्दका लिंग है वही अर्थका हो, या अर्थका लिग-शब्दका र्लिंग हो, किन्तु शब्द पिकयासे शुद्ध शब्दोंका अर्थ, कर्ता, लिंग, चचन, उपग्रह साधनादि विषय शब्द नयसे होता है। वाक्यरचना -व्यवहाराधीन भी होती है वह इसके नहीं है।

समिस्ट नय-यह नय भी शब्दविषयक है। कितने

मिस धर्म प्रायः एक ही होता है, नयों कि एक पदार्थकी रूढि व्यवहार में एक ही होसक्ती है अन्यथा उसको रूढि न कहकर अनेकार्थ विघायी कहेंगे। जैसे गोशब्दके एथ्वी, सूर्य, गाय अनेक अर्थ हैं, तो भी गोशब्दकी रूढि गाय ही है और यह रूढि प्रसिद्ध है। अनेकार्थों की विवक्षाको तजकर एक रूढि अर्थमें नियामक होना समिस्टूडि नयका विषय है। यह भी अनेक प्रकार होता है। एक पदार्थके भिन्न र शब्द, उस पदार्थकोतक हों यह भी इस नयका विषय है।

एवं मूत नय-कितने शब्द घातुओं से (प्रकृति-प्रत्यय) बनते हैं। घातुका जो शुद्धार्थ हो तदनुषार उस पदः थंकी किया होती है हो तो ही उस शब्दार्थका प्रयोग करना एवं मूत नयका विषय जैसे। गोशब्द गम्ल-गती घातुसे गच्छतीति गो-गमन करे, वह गाय ऐसा अर्थ बोध होता है परन्तु रूढिसे गोशब्द पशुविशेषका द्योतक है। एवं मूत नयका विषय यह होगा कि जिम समय गाय गमन करती होगी उसी समय वह उसको गाय कहेगा, बैठी सोतीको नही, अथवा शब्दार्थके द्योतक कियासे उसको वैसा कहना, अथवा ऐसा ज्ञानविषयक आत्माको उस रूप कहना एवं मूत नय है।

इन नयोंका विषय उत्तरोत्तर सुक्ष्म है, परन्तु ये नय परस्पर सापेक्षता रखते हैं , व्यस्तनय एकांतरूप होनेसे मिथ्या हैं।

पदार्थोंके जाननेके लिये, जिस प्रकार प्रमाण नयकी ध्रपेक्षा है उसी प्रकार गुण और पर्याय जाननेकी भी ध्रावश्यक्ता है। पदार्थोंके गुण दो प्रकार है—स्वमाव धीर विभाव। द्रव्यकी ज्ञुद्ध अवस्थामें जो गुण हैं वे स्वभाव गुण हैं, और संयोगसे होने--वाले गुण वैभाविक हैं।

पर्याय स्वभाव और विभावके भेदसे दो प्रकार है। स्वभाव पर्याय द्रव्योंमें रहनेवाली अगुरुलघुत्व शक्ति है जिसके संयोगसे द्रव्य परिणमनशील होता है। विभाव द्रव्य व्यंगन पर्याय, विभाव गुण व्यंगन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंगन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंगन पर्याय सादि पर्यायोंके संसंख्य भेद हैं। जीव और पुद्रल द्रव्योंमें ही व्यंगन पर्याय होती है।

अर्थ पर्याय घर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्यके होतो है।

प्रमाण, नय द्रव्य, पर्यायादिसे वस्तु स्वह्रप सम्यग्नान होता है। और व्यंत्रन पर्याय और अर्थ पर्यायसे द्रव्य परिणामी कहलाता है। द्रव्यका कक्षण सत् है। द्रव्यके उत्पाद व्यय प्रीव्य
स्वभावको सत् कहने हैं। द्रव्य अपनी सत्ताकर सदा स्थिर है, नित्य
है परन्तु उसकी अवस्था वदछती रहती है और उसका कारण
द्रव्यमें स्वभाव, विभाव, अर्थ, व्यंत्रन, पर्याय परिणमनेकी शक्ति है।
इसप्रकार तत्वोंको सम्यक्ष्मकार जानकर श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन ही सदाचारका मूल वीज है। पदाथेंकि। श्रद्धान करे विना-विश्वास करे विना तत्वोंपर रुचि नहीं
होती और पदानाने रुचि हुए विना उपादेय पदार्थोंको श्रहण
करनेकी जिज्ञासा नहीं होती न हेय पदार्थोंसे त्याग बुद्ध होती

१ नाम, स्थापना, द्रव्य और मात्र इन चार निक्षे रद्वारा भी वस्तु स्वरूप सम्यग्जान होता है।

है जिससे अपना हित और अहित समझा जाय। अपना हित जाने विना आत्म कल्याण नहीं होसक्ता, इसिंखें आत्महितार्थ सम्यम्दर्शनको बीज समझना चाहिये। सदाचार सम्यम्दर्शन होनेपर ही होसक्ता अन्यथा वह असदाचार ही है ॥ २१॥

सम्यादर्शनकी विशुद्धि किये २५ दोषोंको छोड देना चाहिये। मोतीकी विशुद्धि उसके दोष दुर करनेसे होती है। सम्यादर्शनकी विशुद्धि दोषोंके त्याग करनेसे होती हैं। आठ मद, तीन मृदता, छह अनायतन, आठ शंकादिक दोष ये पचीस सम्यादर्शनके दोष हैं। जिस प्रकार वात पित्त कफ्में दोष होनेसे ज्याचि शांत नहीं होती उसी प्रकार उक्त दोषोंके होनेसे तत्व श्रद्धानमें पूर्ण कृचि नहीं होती है, दोषोंके कारण मिलनता रहती है। और जबतक आत्म परिणामोंने मिलनता है तबतक आम्यात्य विशुद्धि नहीं होती, मिलन पदार्थ पर रंग नहीं चढता। मिलन परिणामोंने सम्यादर्शन विशुद्ध नहीं रह सक्ता, इसिलये दोषोंको छोड़ देनेमें ही सदाचारकी वृद्धि है। १९॥

कुल, जाति, तप, धन, ज्ञान, वीर्य, ऐश्वर्य भौर शरीर इनका भभिमान करना भाठ मद वहलाते हैं।

कुरमद-िताके वंशको कुल कहते हैं। वर्ण चार हैं। ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शुद्र। कुलका-अपने वशका अभिमान करना अनर्थका कारण है क्योंकि अभिमान विना रागद्वेषके उत्पन्न नहीं होसक्ता, रागद्वेषादि विकारोंका होना असदाचार है-संसार पद्धति है. पतितावस्था है। इस कीवने अनादिकालसे चतुर्गिति संसारमें अमणकर अति क्षद्रसे क्षुद्र और नीचसे नीच अवस्था

बहुतवार पाई है, जिसमें रहकर सदाचारका कक्ष तक नहीं रहा 🕴 ध्यन मुझे यह उत्तम कुल मिला है इसका मुझे सदुवयोग करना चाहिये। व्रत पालना, सदाचार घारण करना, और सत्कार्य आदि करना चाहिये न कि मांस मदिरा आदि समक्ष भक्षणा करना, जीव हिंसा करना, हिंसामयी व्यापार करना, अभक्ष भक्ष-णके कारण सदेव कूर परिणाम रखना, स्वार्थमें लिप्त रहना, आम्यं-तर वृत्तिमें मलिनता रखना छ।दि बुरे विचार न होने देना ही **उत्तम** कुरु पानेकी सार्थकता है। आत्मा अमूर्वीक **है**, पवित्र है । उत्तम कुरुको पाकर मुझे पवित्र वनना चाहिये। ये मेरे जीव मात्र सर्व बधु हैं, सबकी आत्मा समान हैं इसलिये अभिमान नकर उत्तम निमित्तोंसे भारमकरयाण करें। यद्यपि भारमा अमूर्त है, कुलादि संसार व्यवहार है इसलिये उच्च कुलका अभिमान नः करना चाहिये । तथापि ऐसा न समझना कि कुलादि संसार व्य-वहार विलक्षक ही झूठा है व्यर्थका प्रपंच है, वर्ण व्यवस्था और उच्च कुलादि प्रथा डोंग है क्योंकि उन्नति, सिद्वचार और सदाचारका मुख्य कारण व्यवहार है। व्यवहारका असर सिंह-चारोंपर गहरा पड़ता है। निंदा व्यवहार-कुत्सित पवृत्ति आदिका सहयोग आत्म विचारोंपर गहरा असर फरता है । और व्यवहार अवृत्ति वर्णाधीन होती है। जैसा कुळ (वर्ण) होगा वैसी ही व्यवहार प्रवृत्ति होगी । ऐसा न समझना कि बाह्य प्रवृत्तियोंका भात्म विचारोंपर असर न होता हो । निंद्य वचन, विष मात्रा, बुरी संगति, कुत्सित भोजन, और कुलकी प्रवृत्तिकी अपर चूतके रोग समान आम्यंतर प्रवृत्तिके दृषित करनेके लिये तत्कारः

उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार रक्त विकार, वीर्य दोष, कोढ़ादिः, विषय व्याधि प्रति संतान चली जाती है उसी प्रकार कुलागत (वर्ण व्यवस्था) धर्म भी वंश परम्परातक चला जाता है उसका स्मार जाता ही नहीं। एक मनुष्यने मांस मिदरापान छोड़ दिया स्नीर वह नीच वर्णका मनुष्य है तो ऐसा न समझना कि उसकी वह प्रवृत्ति नष्ट होगई और सदाचारका पात्र होगया। हां थोड़े अंशोंमें वह शुद्ध है, किन्तु चिरकालकी गंध उसके विचारोंकी परीक्षा समय डीलाइर देती है इसी लिये उत्तम कुल यद्यपि सदाचारका मुख्य कारण है, सिह्चारकी भृमि है तो भी उसका श्रममान न करना और सदाचार पालन कर उसकी शोगाको बढ़ाना है।

जातिका भी अहंकार न करना चाहिये। माताकी पक्षको जाति कहते हैं। जितने उत्तम वर्णकी माता होगी उतने ही गृह-स्थोंके सदाचार उत्तम और निरदद्य होंगे। माताका असर गर्भस्थ बालकपर गर्भ घारण समयपर ही होजाता है। इसी लिये वर्ण व्यवस्था नियमोंमें माताके उत्तम विचार और श्रेष्ट आचरण संतानमें प्राप्त होनेके लिये ऋतु समय त्रिवर्णाचार आदि अन्थोंमें कितना बतलाया है कि बालककी आत्माके साथ सम्बंधित माताके कर्वव्य माताके श्वासोश्वासके साथ प्रतिक्षण जाते हैं। दृहरे उत्तम जातिकी माताकी बाह्य प्रवृत्ति, खानपान, गृह संस्कार, सदाचारसे परिपूर्ण होनेसे बालक भी वैसे ही संस्कार पूर्ण होता है। नैपोलियन बोनापार्टकी माताके विचार वीरतापूर्ण थे, बालक भी वैसा ही हुआ। वितोडकी रानियोंकी माताके विचार सुशील थे उनकी संतान भी सुशील (पतिव्रता) निकर्लो, मर गई परंतु शीलभंग

नहीं किया। जिस माताके कुलमें नियोग धर्म होता होगा, असदा-चार होता होगा, खान पानकी शुद्धि होती न होगी उसकी संतान भी प्रायः असदाचारी ही निकलती है। इसिलये उत्तम जातिका पाना शुभोदयसे हैं परंतु उसको पाकर अभिमान न करो, कदा-चारोंसे बिगाड मत दो, उसकी महिमा सदाचार, श्रेष्ठ प्रवृत्ति, और उत्तम कार्यसे करो, सदाचारका मिलना महान दुर्लभ है। राज्यसंपत्ति, धन, आदि पदार्थ मिक भी सके हैं परंतु सदानार क्षीर सत्कार्य प्रयत्न करनेपर भी अति कठिनतासे पात होते हैं। उत्तम जाति अनेक वार मिली, परंतु उसका उपयोग एक वार भी नहीं किया, उत्तम पदार्थको पाकर व्यर्थ खोदेना अथवा उसके अभिमानमें कर्तव्य शून्य होजाना श्रेष्ठ नहीं, परन्तु यह तो निश्चित सिद्धान्त है कि नैसा सहयोग, नैसे आचारवालीं की संगति और जैसे सदाचारी कुरुमें जन्म होगा उसका अपर मरण-पर्यंत रहेगा ही । हां कुछ समयके लिये वह विकार न करे। कुछ रोग ऐसे हैं कि कुछ समयके लिये शांत होनाते हैं, पुन: पादुर्वाव होनाते हैं और पुनः शांत होते हैं परन्तु उनका अनर मरणवर्षत नाता नहीं। ऐपे ही वर्ण, कुरु नाति आदिका अ गर उनकी, उनकी संतानको मरण पर्यंत काता ही नाहीं। ज्ञान पाप्तिसे भले ही एड नीच मतुष्य मदिश आदि खानपानको बुरा कहे परन्तु रोग आदि व्यापत्ति और दूसरे अ नेवार्य कारण आनाने पर परीक्षाके समय उसका ज्ञ न व विचार नष्ट हो नाता है। उत्तम जा तिमें वर्तमान कुल संबंधी श्रेष्ट आचार विचारोंका, शुम प्रवृत्तियों तथा खान-घानका असर होता है और परनन्मकत संस्कारका अपर होता है

इसिलेये वर्णव्यवस्थाके अनुकूङ उत्तम नातिमें जन्म छेना सदाचा-रकी विशुद्धिके लिये सबसे प्रथम आवश्यक है ।

बहुत से लोग ऐसा विचार करते हैं कि भोननकी शु दिसे सदाचारका कोई सम्बन्व नहीं ! और मनुष्यमात्र एकसे हैं उनके साथ भोजन करनेमें क्या हानि ? परन्तु वे शारीरिक तत्वको नहीं जानने और न सदाचारके अभिगयको ही समझे हुए हैं। एक थ्यरुपविष शरीरमें कितना असर करता है। छून रोगोके साथ खानेसे क्यों व्याधि करा जाती है ? बुरी हवाका सहयोग भी इानिषद होता है। उच्छिष्ट और नीच मनुष्यों के साथ पंकि मोनन करनेसे प्रेमबृद्धि नहीं होती, प्रेम सदाचारका फरु है। यदि सचा सदाचार आत्मामें है तो पाणोगात्र पर अखुर पेन अ वे वक रहेगा। डिच्ड्र खानेवाले और एक वर्म, एक जातिवाले जर्मन और इंग्डैण्डमें युद्ध क्यों हुआ ? अनंत प्राणियों की हिंपा, देव और भयानक अत्याचार क्यों हुए ? उनमें प्रेन क्यों नहीं जाएन हुआ ? भेन सदाचारका फरु है। यदि सदाचार होगा तो भेन अनिय होगा। रोगीका उछ्टि भोनन शीव ही हानि करता है। निनके सहकार इस जन्म तथा परलोक्छत ठीक नहीं अवश्य उनके साथ भोन-नादिसे, श्वासोश्वाससे और सहवामसे असदाचार पृत्र होगी। उत्तम जाति पाऋर सदाचार उत्तमतासे धारण करो और व्यर्थका अभिमान न कर समस्त जीवों को सदाचारमें लगाओ इसीसे सम्य-ग्दर्शन विशुद्ध होगा।

इसी पकार ज्ञानका अभेनान न करना चाहिये। ज्ञानको पाकर उनका दुंहरयोग न करो। ज्ञानका दुहायोग-सचे ज्ञानमें दुषण लगाना, प्रसंशनीय और आदर्श ज्ञानियों की अश्वील शब्दों में (आतमप्रशंसा और कुछ स्वार्थके लिये) निंदा करना, पक्षपात से कितिसत माग्रह घारण करना, विषय कषाय और असदाचारपवर्तक लेख लिखना, असिहचारमें लीन रहना, कुतर्क से सिहचार करने में कायर होना आदि ज्ञान पानेका दुरुपयोग है—अभिमान है। ज्ञानका मिलना महान दुर्लभ है। जीवनावस्थाका सार ज्ञानके साथ सदाचार घारण करना है। हित अहित, मलाई बुराई, सन्मार्ग करना ही ज्ञानकी निरिक्मानता है।

ज्ञानका सदुपधोग-सहिचारसे तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करना, सचे ज्ञानके कारणोंकी वृद्धि करना, वाचनालय खोलना, पाठकाला खोळना, शास्त्रोंका जीणोंद्धारं कराना, शास्त्रकी महिमा प्रसिद्ध करनी, सच्चे ज्ञानका विस्तार करना, पदार्थीके जाननेमें प्रेम करना, ज्ञानी विद्वानोंका विशुद्ध अन्तःकरणसे सन्मान करना, जींबोंकी अज्ञानता दूर करना, सच्चे ज्ञानमें मिथ्यापवादको दूर करना, धर्मोपदेश देना, जीवोंकी भलाईका मार्ग निस्वार्थ वृत्ति और निष्कपटसे बतलाना, सन्मार्गमें लगाना; कुतत्वज्ञान, विषयवासना पोषकज्ञान, असदाचारी ज्ञान और विकार ज्ञानसे जीवोंको निका-ककर विद्याद प्रेम सचे ज्ञानकी महिमा तन, मन, घन और बुद्धिसे प्रत्यक्ष कर बदलाना ही ज्ञानका उपभोग है। सच्चे शास्त्रोंका पठन-पाठन तत्व विवेचन, और ज्ञान प्रभावना इसके कार्य हैं। इस-किये ऐसा करना चाहिये कि जिससे अपना और अनंत जीवोंका म स्याण हो और ईषी-देष और अज्ञान नष्ट हो जाय, सब जीव सांत्रको आत्मवंधु समझकर उनको ज्ञानी बनानेमें ही ज्ञानका उपयोग किया जाय तो ज्ञान पाकर भी निरिभिमानता होती है।

ऐश्वर्ध मद्-धन-संपत्ति पुण्योदयसे प्राप्त होती है और उसका मिलना दुर्लेम है। संगत्ति मिल जाय तो उसका अभिमानकर अन्य, जीवोंको क्लेशित करना, असदाचारी होना, स्वच्छंदतासे भले बुरे काम करना, निंद्य आवरण घारण करना, शराब आदि अभक्ष पदार्थीका सेवन करेंना, मनमाने पापाचरण र्करना, वृद्धावस्थामें पुनर्लग्त करना, विषय केषार्योमें घंनका द्धरुपयोग करना, पात्रमें दान नहीं करना, सत्कार्यमें व्यय नहीं करना इत्यादि सब घनका व्यमिमान है। आत्मा नित्य है, अपने ष्ठात्म स्वभावसे अनंत सुख सहित है, परम आनंद और परम शांतिमय है जब कि घन संपत्ति पर पदार्थ हैं। पुण्य कमेके संयोगसे इनका संबंध होता है और वह संबध जब तक पुण्योदय है तब तक रहता है-मरणके बाद साथ नहीं जाता, उससे सुख तकवारकी घारके समान होता है। पर पदार्थमें मोह करना संसार वधन और दुःखका कारण है। कदाचित मोहनीय कर्मके उदयसे नाह्य संपत्तिसे प्रेम न छूटे तो उसको पाकर अत्याचार न करो, अतंख्य पापाचरण शिर पर न लादो, हिंसादि क्रितित कर्भ कर असदाचार न फेलाओ, अपने स्वार्थके छिये दूपरोंकी हानि न करो, धनसे परोपकार-सत्कर्म करो, धर्म रक्षा, जीव दया और पुण्य , कर्म करो, दुःखी मनुष्योंकी रक्षा, धन्ध अपंगु चोंकी सहायता, करो, मार्ग प्रभावना करों, धर्मकी महिमा जिस प्रकार संप्तारमें होतके उसके लिये भरपूर पयता करों, स्थोत्तव, मेठा, पात्रदान,

जिन पूजन छादि महान पुण्यदायक कार्यमें धनका उपयोग करो, भोषधालय, पाठशाला, छादि कार्य करो; सबसे विनय-भावसे रहो; छोटे बड़े, नीच ऊंच, गरीन और दुःखी पर यथा-योग्य प्रेम करो; धर्मकी स्थिरताके लिये, धर्म रक्षाके लिये और धर्मके विस्तारके लिये धनका उपयोग करो तो ही धन पाकर निरभिमानी हो ऐसा समझा जायगा।

इसी प्रकार तप, ऋद्धि, और आज्ञादिका अभिमान न करो । मिमान ससदाचारसे होता है। सदाचार घारण वरनेसे आतम वर्म प्रवट होता है जिससे वह जीवमात्रकी भलाईमें अपनी मलाई समझता है। भारमञ्लाघासे वह दिखनोद कार्थ नहीं दरना चाहता. वह अपने सत्कार्यको आत्म गौरव पदट करनेके लिये और िसके ऊपर परोपकार किया है उसको तुच्छ और महसानी समझनेके लिये नहीं करता, वह अपने सदाचारको आत्म धर्म विकाश, आत्म गुणोंकी वृद्धिके लिये और आत्म कर्तेव्यके लिये निरपेक्ष और नि स्वार्थ होकर सति विनीत भावसे सति प्रेमपूर्वक करता है और इसी लिये वह अपना मार्ग स्वच्छद्ता और उच्छूं-खरताकी वाग्डोरमें फंसाना नहीं चाहता-असदाचारी नहीं वनना चाहता । आत्मोन्नति आत्म गुणोंके विकाश करनेमें है । सदाचार स्थातम- हर्म हारण हरनेमें है । विषय क्वायमें लवलीन रहना कौर परिग्रहकी अमर्यादा (लोभ) एवं असदाचारमें न तो आत्मो-न्निति है और न राष्ट्रीन्निति है। जो लोग इस टदेशसे असदा-चारी होकर परिग्रहकी मृग तृष्णामें वहककर धर्म अधर्मको मुलकर अपने स्वार्थको ही रुचा वंधु मानकर अत्याचार व अन्याय करने छे

हरते नहीं, वे ऊपरी भभकाको ही उउवहता-पिवत्रता समझते हैं-जपने स्वार्थको ही सदाचार मानते हैं और उसीके अनुसार अपने विचारोंको मनोहर प्रकट करते हैं। भवतक आत्म वृंति सरक, निरिभमान और पिवत्र न होगी तवतक सदाचारकी मात्रा और आत्मगुणोंका विकाश नहीं हो सक्ता।

, जितने सत्कार्य सरलता (निरभिमानता) से होते हैं उतने भौर किसीसे नहीं । घार्मिक कार्योंमें भी ईषी, द्वष न करना चाहिये और न फूटके वीज बोना चाहिये। अभिमानसे किसीकी निंदा नहीं होती किन्तु अपना कक्ष च्युत होजाता है व आत्म-धर्म नष्ट होजाता है। विसीका भला बुरा होना, नाश होना, टद्य होना आदि वस्तुस्थिति पर निभर है, किसीके करनेसे कुछ नहीं होता, इसिलये सबसे प्रथम भारमोन्नति है। जो मनुष्य **अ**पनी भारमोन्नतिके लक्षको छोडकर भाभातका भनुकरण करते है वे अपने वापको ठगते हैं, अतएव सम्यग्दर्शन घारण करनेके लिये निरभिमान होना परमावश्यक है। मान द्वेषका कारण है।, द्वेषसे कार्य नष्ट ही नहीं होते किन्तु आत्मधर्म पर विशेष मैल चढता है, आत्मधर्म मिलन होनेसे सिद्धिचार और सदाचार मी मिलन हो जाता है, आम्यंतर वृत्तिमें विकार होता है इससे सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि नहीं होसक्ती। इसलिये सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिये निरभिमान होना आवश्यकीय धर्म है। और सरळता घर्म वृद्धिका कारण है ॥ २३ ॥

आतम परिणाम-एक कारणसे मिलन नहीं होते किन्तु अनेक कारणकलापोंसे मिलन होते हैं। सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिये जिप्त प्रकार निरिममान होना श्रेयहार है उसी प्रकार तीन मूढताका त्याग करना भी आवश्यक है।

संसारी जीव भोले होते हैं, उनको अनुकरण करना सबसे अच्छा लगता है। वालक माता पिताका अनुकरण करता है। अनुसरण एक पकारकी कमजोरी है अथवा अज्ञानता है, बालक अज्ञानताके लिये ही अनुकरण करता है।

स्वार्थके लिये सच्चे घर्मका अनुकरण भी कभी र अन्यया होजाता है। स्वार्थसे अज्ञानता आधमकती है। अज्ञानतासे हिताहित भुला जाता है। मूढता-अज्ञानतासे धर्मका अनु-करण अन्ययास्त्रप हुआ है।

स्वार्थी मनुष्योंने भोले जीवोंको धर्मावरणमें मिध्या लोम बताये। लोम बुरी बलाय होनी हैं, लोमी मनुष्य परीक्षा करना मूल जाता है, ज्ञान खो वेठता है। मूढ जाकी स्ष्टि लोम और ध्वज्ञानतासे हुई है। विचारे मोले प्राणी ध्वज्ञान और लोमसे धर्मके सच्चे खरूपको मूलकर ध्वधर्मको धर्म मानने लगे—अधर्ममें हो ध्वात्महित समझने लगे। इसलिए अधर्मको धर्मबुद्धिसे सेवन करने लगे। ऐसे ध्वाचरणोंका नाम मृद्धता है। ऐसे आचरण असंख्य हैं, मूद्धता भी असंख्य हैं परन्तु उन सबका तीन मृद्धामें समावेश है।

लोक सृढ्ता—धर्म समझकर, लात्यहित समझकर, पर्वतसे गिर भात्मधात करना, अग्निमें पड़कर आत्मधात करना, आरी कुदाला भादिसे घात करना, बालु पत्थरके ढें। लगाकर पूनना, और एमुदादिकोंमें स्नान करना बादि लोकमूढ़ता है।

बाह्यशुद्धि ग्ठानिको दूर करनेवाठी है। मक्रमूबका स्पर्श,

हिंसादि महापातक कर्म करनेवाले मनुष्यका स्पर्श, रुधिर, वमन और हाड मांसका स्पर्श ग्लानिका कारण है। ऐसा मी होता है कि ऐसी बस्तुओंके सहयोगसे रोग, बुद्धि नाश, ग्लानि, कंप और भय उत्पन्न होता है, बाह्य संस्कारमें अञ्चिताका अप्तर होता है। और वह आम्यंतर वृत्तिमें मिलनता करता है इसलिये बाह्य शुद्धि आम्यंतर शुद्धिकी बीजभृत है, पवित्रताका कारण है परन्तु इससे ऐसा न मानना चाहिये कि बाह्यशुद्धि आत्म धर्म है।

गंगा, समुद्र और गोदावरी भादि नदियोंमें स्नान करना समस्त पार्थीसे छूट जाना है, सचा घर्म है, मोक्षमार्ग है यह बात नहीं हैं क्योंकि इनमें स्नानं करनेसे शरीर पवित्र होता है या आतमा ? शरीर तो किसी प्रकार भी शुद्ध नहीं होसका, क्योंकि वह मलमूत्र, रुघिर, पादा, हाड, शुक्र, कफ, लार, केमा, - इंवेद और चामका विंड है। इसमें एक भी ऐसी चीन नहीं है जो -स्नान करनेसे बदल जाय-पवित्र होजाय और पुनः अपवित्र न हो। -कोयलेको नितना ही घोया नाय और घोते र वह नष्ट भी होनाय परन्य तो भी वह अपनी मलिनता नंहीं छोड़ सक्ता। श्ररीर भी रऐसा ही है।इसको कितना ही घोओ परन्तु मलिनका मलिन है। इसलिये गंगादि नदियोंमें धर्म समझकर स्तान करनेसे शरीरकी अवस्था बदलती नहीं है। कदाचित् बदल भी जाय तो इससे क्या आत्मा पवित्र होगया 2 सूअर, भेषा, मछली भादि जीवोंकां शरीर और मुर्दा पानीमें सतत् पड़ा रहनेसे शुद्ध नहीं होता।

आतमा बड़ी पवित्र है, अमृतीक है, ज्ञानदर्शनमय है, विशुद्ध है। उसकी पानी स्पर्श कर नहीं सक्ता, हां कर्मीके कारण वह पराधीन है इसलिये शरीरमें केंद्र है-संसारी है। संसारी जीव हिंसा, झूंठ, चोरी, व्यभिचार, अन्याय,

अत्याचार और घोर पाप करते हैं। व्यापारादि निमित्त अनंतजीवा मारना, शिकार खादि कुत्सित आचरण करना, वेश्यागमन् करना, मांस मदिरा सेवन करना, जुमा (द्यूत) खेळना, परस्त्री रमणः करना, दूसरोंको सत्ताना, दीन हीन जीव जन्तुओंको कष्ट देना, दास दासी, और सेवक जनोंपर अन्याय करना, अन्याय और दगासे व्यापार करना, भोले माहयोंको ठगना, भ्रूण हत्या करना, इत्यादि समस्त क्रमोंसे होनेवाला पाप क्या गंगा नदियोंसे स्नान करनेसे छूट जायगा ? पाप करना और स्नानकर छेना-मोक्ष प्राप्तः होगई, तो तप-ध्यान, संयम. सदाचार, सत्कर्म खीर परोपकार कांर्य क्यों करना ? ईश्वरोपासना क्यों की जाय 2 मछनी छादि-जीव जो सदा पानीमें रहते हैं मोक्षरूप क्यों नहीं माने जांय 🎨 परन्तु यह बात नहीं है। पापोंका निवारण म्नान करनेसे नहीं होता, वह तो सदाचार पालनेखे और पापोंको छोड़नेसे होता है। हां यह दूमरी वात है कि उससे बाह्यशुद्धि होती है न कि धर्म । पापके कार्य करनेसे बांघे हुए अशुभ कर्म तो अच्छे २ काम कर-नैसे, सदाचार पालन करनेसे. तप, घ्यान और संयमाराधनसे दूर होंगे न कि निद्योंने हनारों जीव मारनेसे, इससे और उलटी हिंसा होती है जो पापका कारण है। कफवाछे रोगीको शकर पिलाना व्याधि बढ़ाना है, पापोंको छोडनेके लिये अगणित जीद हिंसा और पापोंके बढ़ाती है। इसिछये इसको धज्ञानताका अनु-करण धशुभ प्रवृत्ति कहा जाता है। धज्ञानताका नाम मुख्ता है [

इससे यह न समझना कि आंठ प्रकारकी लोक शुँ दि मानना ही नहीं चाहिये—स्नान करना ही नहीं चाहिये। नहीं, लोकशुद्धि शुचिताका कारणमूत है, बाह्मचारित्र है—शुभाचरण है। बाह्म विकारोंका असर बड़ा भयंकर होता है। यदि बाह्म शुद्धिपर ध्यान न दिया जाय तो अनर्थ होजाय। रनस्वला स्त्रीका प्रत्येक पदार्थ-पर कितना असर पड़ता है। यदि गर्भणी स्त्री सर्पको देखे तो सर्प अन्धा होजाता है। रजस्वला स्त्रीकी दृष्टिसे पापड़ आदि कोमल पदार्थ विकारित होजाते हैं। इसलिये ऐसे विकारी अशुचि पदार्थोंकी शुद्धि तो करना चाहिये—अशुद्ध शरीरको धोना चाहिये। स्नान करना, रजस्वलाका स्पर्श चार दिन तक नहीं करना आदि आठ-शुद्धिको पालन करना चाहिये। ये धर्म हैं। इनसे पाप छूट जाते हैं? आत्म कल्याण होता है ? मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है ? यह सब अज्ञान है, मृदता है।

पर्वतसे गिरकर वर्म मानना, इसका कारण यह है कि ऐसा करनेसे मरनेसे कष्ट नहीं होता, और कष्ट नहीं होनेसे मोक्ष मिलती है अवएव यह वर्म है, ऐसा मानना अज्ञानता भरा हुआ है। कारण प्रथम तो आत्मवात प्रत्यक्ष है, दूसरे कंट नहीं होता यह ठीक नहीं, पर्वतादि विकट स्थलोंके पातसे भय, मोह और अशुम विचार होता है ? इतना ही नहीं किन्तु आर्थ और रोद्र

१ भाठ शुद्धि-भस्म शुद्धि, गोमय शुद्धि, काठ शुद्धि, अग्नि शुद्धि, मृतिका शुद्धि, जल शुद्धि, पवन शुद्धि, और ज्ञान शुद्धि, ये आठ प्रकारकी लौकिक शुद्धि हैं। लौकिक'शुद्धि वाह्य शौचाचारकी कारणभृत हैं, न्यवहार धर्म हैं। शौच गृहस्थोंकी ग्लानिको दूर करता है।

भाव होनेसे एक कुगतिका कारण होता है। इस प्रकारकी अज्ञानता राजनीति, घर्मनीति और सदाचारके विरुद्ध है, अशुभ प्रवृत्ति है इसी लिये यह भी मृदता है।

अश्निपात-बहुतसे लोग स्त्रियोंको पितके साथ जीती हुई जल जानेमें धर्म मानते हैं, और ऐसा करनेसे मोक्ष होती है, यह भी अज्ञानता है। शील वृत (पिटवृत पालन) स्त्रियोंका परम धर्म है परंतु दसका यह अभिपाय नहीं कि अग्निमें पड़कर आत्म- हत्या करना-यह तो भयंकर पाप है। पातिवृत आत्म धर्मकी विशुद्ध भावना है-पिवन्न आचरण है। हत्या-हिंसा है, भला यह तो सोचो कि जीवित प्राणीके जल जानेसे उसके परिणामोंमें क्तिनी अशुभता होती होगी जो भयानक कर्मविक्ता कारणमृत है। राजनीति ऐसे पाश्चिक अत्याचारोंसे दंडित करतो है तो फिर इसमें कैसा धर्म ? यह सब अज्ञान लीला है।

होममें पशु होमना, गायको देव मानकर पूजना, सूर्यको देव मानना, ग्रहणके समय अशुचि मानना और उसके मोक्ष मानमा आह सर्व अज्ञान पद्धति है। पशु होम तो स्वार्थमयी महान घोर हिंसा है। गाय पशु है, उसमें देवताओं का वास वयों हो सक्ता है। हां वह दुष, घी आदि छे उपकार करती है इसलिये उसका उपकार मानना चाहिये, उसको देव मानकर पूजना अज्ञान है। सूर्य जड़ पदार्थ है, प्रकाश करना उसका स्वमाव है। उसमें देव बुद्धि रखना मिथ्या करणना है। इसलिये यह सब मूढता है इत्यादि बहुत प्रकारकी लोक प्रवृत्ति लोक मृढता है।

लो कमूढ़ता से यह तात्पर्य है कि जो कार्य होगों के देखा देखी

मेडियाघसानके समान विना विचारे किये शाय। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा आचरण कि जिनका तत्व बिलकुल समझमें नहीं हो अथवा कुछ और ही हो—अज्ञतापूर्वक लोकानुकरण, लोकमृहता है। एक महात्मा गंगा स्नानकर नदीके किनारे एकान्तमें समाधिस्थ होना चाहते थे । उनके पास एक लोटा था उसको कोई चुरा न लेजाय इस भयसे उनने वह लोटा बालमें गाढ दिया और ऊपरसे बाछ (रेत) की ढेरी कर दी जिससे लोटाके स्थलकी पहिचान रहे। उनके इस कर्तव्यको दो चार मार्गमें जाते हुए मनुष्योंने देखा। उनने भी वेसी ही वाल्रकी ढेरी यह समझकर वनाई कि 'वाल्रकी ढेरी करनेसे महान मिद्धि होती है। सची देवसेवा तो तत्काल ऐसी ढेरी वनाकर पूजनेमें हैं। इस प्रकार महात्माकी ढेरीके देखादेखी थोड़ेसे समयमें वहांपर वहुतसी ढेरी होगईं और पत्र पुष्पोंसे परिपूर्ण होगई। महात्मा जब समाधिसे जागृत हुए तो देखा कि चारों तरफ बाल्की ढेरी२ है, किस ढेरीमें मेरा लोटा है ? इसका ज्ञान भी न रहा और लोगोंकी अनुकरण पद्धविकी अज्ञतापर हंसने क्रो। ठीक इसी पकारकी बुद्धिसे अविचारपूर्वक लोगोंके अनुकरण-को सज्ञता कहते हैं। जिन आचरणोंमें आत्मवर्म विकाशके लक्षण न हो, आत्महित न हो, कल्याणका मार्ग न हो, धर्मतत्व न हो, वस्तु स्थितिकी परीक्षा न हो, विचार न हो वे सब आचरण अज्ञताभरे द्वुए हैं-वस्तु स्थितिसे विपरित हैं, धर्माधर्भके विचार रहित हैं। ऐसी लोकप्रवृत्तिसे घनादिकी ही हानि नहीं होती किन्तु समयका दुरुपयोग है और पदार्थीका विपरीत श्रद्धान क्रनेसे सच्चे धर्मकी परीक्षा नहीं होती, आत्म कल्याण नहीं

होता, भलाईके स्थानमें आत्म परिणामों में उल्रटी वाघा—मिलनता उत्पन्न होजाती है। इसलिये सम्यग्दर्शन भी ऐसी क्रियाओं के लाचरणसे मिलन होजाता है। पदार्थों के सच्चे स्वरूपका श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है। और पदार्थों का विपरित स्वरूप श्रद्धान करना मिथ्यादर्शन है। मिथ्यादर्शन संसार वंघन और दुःलों का न्कारण है, अवएव लोकमूडताका त्याग करना चाहिये—प्रत्येक पदार्थका विचार कर ग्रहण करना चाहिये, परीक्षा कर ग्रहण करना चाहिये। छोटीसी छोटी वार्तों में कितना विचार किया जाता है, तो जिससे आत्मकल्याण होता है, अविनाशी सुल मिलता है पेसे धर्मकी परीक्षा कर ग्रहण न करना, अथवा विचार न करना ही अज्ञता है और अज्ञता दुःखदायक होती है। लोकमूद्ता भी थज्ञता है उसको छोड़ देना चाहिये॥ १४—२५॥

देव मूडता—देव चार प्रकार (भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और कल्पवासी) होते हैं। देवगित नामा नामकर्षके उद्यसे उक्त देव प्रयोगमें अपना जन्म लेनेसे इनको देव कहते हैं। इनका वैक्षिपक शरीर होता है और अवधिज्ञान भी होता है। कर्मोपाधि होनेसे, ये भी संसारी है, सदीष हैं, जन्म मरणादि व्याधियोंसे परिपृणे है, रागद्वेपादि दोषोंसे विकारवान हैं।

ऐसे देवोंको अपनी हित कामनाके लिये-आत्महित पास करनेके लिये अरहंत देवके समान पूजना, उनको सुदेव मानना मृढता है। इन ी पुना लोग मत्रादिकी सिष्डिके लिये करते हैं, क्योंकि ये देव रागा हैं, देवी हैं, संसारी हैं परन्तु इनमें अपार शक्ति होनेसे ये अपने आरावकोंके मनोरथोंको पूर्ण करसक्ते हैं, इनके भाराधनसे सिद्धि होती है इसिलये इनकी पूजा, मोक्ष नागमें उपयोगी नहीं है, किन्तु धनादिकके व्यामोहसे प्रत्युत संसारवर्द्धक है। सम्यग्दृष्टि निष्टिक श्रावक भपने स्वार्थके लिये इनकी पूजा नहीं करता।

उक्त देवोंमें भी कितने ही देव सम्यग्टिष्ट हैं, पाक्षिक श्राव-कके मोहनीय कर्मका विशेष उदय है अतंप्व वह अपनी मनोका-मनाके लिये, घर्मरक्षाके लिये, मंत्रीदिकी सिद्धिके लिये इनका आराधन जिस प्रकार सम्यग्टिष्टीका आदर अन्य सम्यग्टिष्टी करता है उसी प्रकार करता है और फल भोक्ता होता है।

कभी कभी घर्मरक्षा निमित्त अति विकट समस्या उपस्थित होती है- घर्मरक्षा अगणित प्रणोंकी आहुति करनेपर, और घनादि सामग्रीकी भयंकर हानि सहन करनेपर भी नहीं होती, ऐसे समय घर्म रक्षार्थ इन देवोंका आराघन मंत्रपूर्वक किया जाता है और इनका सत्कार उनके योग्य किया जाता है। प्रतिष्ठादि कार्योंमें परकृत अनेक भय और विध्नवाघा होनेकी सभावना होती है अत्र प्रव उस समय यथायोग्य इनका आराघनकर घर्मरक्षा की जाती है। विधिपूर्वक इनका आह्वानन करनेसे साविश्यता भी होने लगती है।

परंतु इनसे मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं होसक्ती, आत्मकल्याण नहीं होसक्ता, आत्मवर्म विकाश नहीं होसक्ता, कर्म निवृत्ति नहीं होसक्ती, इसिकेये ये उपादेय नहीं हैं, श्रद्धेय नहीं हैं।

लोक मान्य ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, काली, महाकाली, पीर पेगंबर आदि देव, देवगतिमें नहीं होनेसे देव भी नहीं कहे जाते कौर संसार बंधन नष्ट नहीं होनेसे देवाधिदेव भी नहीं कहलाते, किन्तु संसारी हैं, सरागी हैं, सदोषी हैं, इतना ही नहीं, किन्तु उनका स्वरूप परमात्माके स्वरूपसे बिलकुल विपरीत है. मिथ्या है, इसलिये ऐसे देवोंका सेवन तों प्रत्यक्ष ही मिथ्या दर्शन है। ऐसे देवोंको छदेव कहते हैं। इनका पूजन आदर—सत्कार और मान्यता भी पदार्थके खरूपमें अमोत्पादक है, विपरीत है, खयोग्य है, अज्ञानता पूर्ण है।

नो देव स्वयं रागी, देषी, कर्ममळ लिप्त-नौर मोहकी अनेक विंडवना सहित हैं वे अन्यको किस प्रकार निर्दोष बना सक्ते हैं ? कर्मफंद किस प्रकार नाश करा सक्ते हैं ? विषय कषायोंसे लिप्त रागी दोषी देवोंका आराधन, पूजन, अज्ञता पूर्ण है। विषय कषा-योंको दूर करनेके लिये, दोषोंको त्याग करनेके लिये, व्यभिचार आदि कुत्सित पापाचरणोंको छोडनेके लिये, विषय कषायी देवोंकी आराधना करना शीत रोगोको नदीमें स्नान करनेके समान है।

देवाधिदेव-सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी अरहंत भगवान हैं। वे ही मोक्षमार्गके प्रधान नेता हैं, सच्चे उपदेशक हैं, राग देवादि विकार रहित हैं। उनकी पूजा आत्म धर्म विकाशके लिये, और सुख शांति पाप्त करनेके लिये हैं।

सरहतके स्वरूपमें विकार बतलाकर उनको सरहंतके नामसे पूजना भी देवमृढ़ता है। श्वेतांवर लोग सपने देवका सरहंत सादि नाम घरते हैं परन्तु उनका स्वरूप तथा लक्षण, बिलकुल विपरीत मानते हैं, सरागी मानते हैं, रागद्वेष 'पूर्ण सदोष मानते हैं इसलिये श्वेतांवरोंके मंदिरमें रागद्वेष चिह्नोंसे पूर्ण, सरहंत नाम घारक सरहं- भासोंको पूजना महा मिथ्या है। स्वरूप आंति है। अज्ञता है स्वरूप विषयीस है। पदार्थोंका स्वरूप ही विषरीत है तो उससे सम्यग्बोध नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। बातके रोगीको कफका रोगी ध्वमझकर (विषरीत निदान) यदि औषधि की जायगी तो उलटा रोग बढेगा अथ्या अपच रोगीकी चिकित्सा शक्ति-हीन समझकर पौछिक पदार्थोंके मक्षणसे की जायगी तो मरण सिवाय गति नहीं होगी। ठीक, उसी प्रकार स्वरूप विषयीसमें सत्य खरूप समझकर उपासना की जायगी तो विषपानके समान भयंकर होगी।

देव मूढता धनेक प्रकार होती है—परिणामोंकी धिस्थरता भारम विचारोंकी कमजोरी, भारम-धर्म पालनेकी कायरता, तत्वा-तत्वकी अपरीक्षा, धज्ञानकी प्रवृत्ति, व्यामोह, विषय कषायोंकी विषययी स्नेहता, अविवेक, कुत्सित राग धीर विचारशूर्य बुद्धिके होतो है दिव मूढता-एक प्रकार धज्ञान है और धज्ञान दु:खपद होता है।

वस्तुओं के यथार्थ स्वरूपका बोध होना, वस्तु स्थितिकों सत्य २ जानना, पदार्थ स्वरूपको कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, रुक्षण विपर्यास और फल बिपर्यास रहित एवं व्यामोह रहित, यथार्थ रूपको जानना ही सम्यग्ज्ञान है और ऐसे ज्ञानसे ही वस्तु परीक्षा मत्य २ होसक्ती है। परीक्षित वस्तु उपादेय होती है, परीक्षित ओषधी शांति प्राप्त कर सक्ती है, परीक्षित मार्ग निर्मय और निराकुल होता है।

वस्तुके स्वरूपके प्रतिपादन करनेमें पक्षपात या खार्थ अथवा ज्यामोह नहीं करना चाहिये। और न वस्तुके यथार्थ स्वरूपके कहनेसे निंदा ही समझना चाहिये। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा कहना ही चाहिये, अन्यथा पदार्थ निर्णय और सम्यग्ज्ञान नहीं होसका।

धर्म की प्रवृत्ति उसके प्रवर्तक महात्माओं से होती है। यदि उन महात्माओं का स्वरूप भारत्य है, विश्रति है, सदोष है, निंध है, दोषपूर्ण है तो उनको सच्चा मानना वास्त्विक मूल है, अज्ञता है।

घमेके प्रवर्षक महात्मा रागद्वेष रहित, स्वार्थ रहित, काम क्रोष मान, माया, लोम और मोह रहित, सब प्रकारसे निर्देषि, सदाचारसे परम पित्र, सत्कार्योसे सर्वोत्कृष्ट, और सत्य ज्ञानसे पूर्ण हैं, विकार रहित हैं. सत्य स्वरूपके प्रतिपादक हैं तो ही वे सच्चे देव हैं और उनको वैसा ही मानना सम्यग्ज्ञान है, वस्तु स्वरूप है। ऐसे ज्ञानसे आत्म क्ल्याण होसक्ता है?

इनसे विपरीत खरूपवाले देवोंकी पूजा. विनय, सत्कार (पदार्थ स्वरूपके विपरीत होनेसे) अज्ञता है, अधर्म है, मृहता है।

बहुतसे मनुष्य बचेके रोगिष्ट होनेसे तत्काल ही कुरेबोंकी उपासना करने लगते हैं यह उनकी बड़ी गंभीर भूत है, वयोंकि सृत्युमे कोई नहीं बना सक्ता, वे स्वयं मृत्युसे बचे नहों हैं। रोगकी शांति पृण्योदय होनेसे होती है। कैसी ही उत्तमसे उत्तम सीवधी क्यों न हो पान्तु आयु विहीनको कुछ कर नहीं सक्तो। सुख हु-खकी पापि अपने पुण्य और पापके उदयसे है। जिनको पाप कर्मका उदय है वे कितनी ही देव मृढता करें, कुरेव पूर्ने पत्तु शांति नहीं होती नहीं मिठती। इस लिये ऐसे झुठे लोमनें न फंनो। पदार्थों के विपरीत स्वरूगनें श्रद्धा न करो, परीक्षा करें,

वस्तु स्वरूपको विचारो, शीवता न करो, भगमीत न हो, भज्ञ न रहो, दृढतासे सत्यपर विश्वास करो, लोमसे फंन्नो मत, विपरीत स्वरूपको ग्रहण न करो।

पाखंडि सूहता-जोभी, दंभी, कोघी, मानी, विषयासक, और परिग्रह्यारक गुरुमों की सेवा करना ही पाखंडि सूहना है।

मनुष्य सदगुर्णोसे श्रेष्ठ बनता है और सदाचारसे पृत्य समझा नाता है, साधारण मनुष्योंमें और गुहुनों (साधु-महत-महात्मादि) में यदि भेद है तो केवल उक्त दोनों बातों का है। साधारण मनुष्य गृहस्यकार्योंने कवलीन होनेसे लोमतृष्णासे लाला-यित होनेसे, विषयों (पांच इंद्रियोंके मोग-स्त्रीसेवन, मिष्ट और स्वादु पुष्टिकारक पदार्थी ही आसक्तिता, मनोहर रूप देखनेमें व्या-मोहतादि)में भनुराग होनेसे, क्यायोंसे विक्रत होनेसे और हिंसादि पापाचरणोंके करनेसे असदाचारी हो रहे हैं, हिंसादि पार्पोर्ने िलत हो रहे हैं, आत्मज्ञानमे जून्य हो रहे हैं, गृहस्थी के कारण सदाचार पाळनेमें असमर्थ हो रहे हैं। आत्मवर्म विकाश करनेमें मोहसे कायर हो रहे हैं, सत्कार्य करनेमें गृहचिन्तासे विमुख हो रहे हैं, संयमारावनमें शक्तिहीन होरहे हैं। तप, ध्यान और आत्मस्वरूपमें कीन होनेके लिये बहा वर्षके सभावसे भयमीत हो रहे हैं, उत्तन क्षमा न होनेसे कोघी हो रहे हैं, सरलता (मार्देव) न होनेसे कपटी हो रहे हैं इत्यादि अगणित बातों में गृहस्यी मनुष्य गुरुओंसे पीछे हैं, परन्तु यदि गुरु ही अपदाचारी हों, हिंसक हों, कामातुर हों, कोघो हों, बारंभी हों, छोमी हों. रागी हों, व्यभिचारी और अन्यायी हों, दंभी हों, मदिरा, भांग, गांजा

कादि निया पदार्थीके भक्षण करनेवाले हों, आत्मज्ञानसे रहित हों, मात्मधर्म, संयम, तप, ध्यान और सद्गुणोंको नहीं जानते हों तो ऐसे गुरु कर्मवंध वांधते हैं, और संसारमें अमण करते हैं। यदि आत्मासे बुरी आदर्ते दूर नहीं हो सर्की, मन और इन्द्रिय वश न हो एका, मोह और ज्ञुष्णा न जीत सके तो कहना होगा कि होंग है, साधुका मेण धारण कर रखा है—नाममात्रके साधु हैं। ऐसे साधुओं (गुरु) से आत्मलाम नहीं होता, ऐसे गुरुओंको धर्माधार मानकर उनसे अपना आत्मकर्याण समझकर पूजा करना, उनका आदरसत्कार करना, दान देना आदि पाखंडि मूहता है।

बहुतसे मनुष्य अपने बर्चोकी रोगिष्ट अवस्थामें अथवा झूठे अममें आकर झ द्र फुकवाते हैं, धुनी दिलाते हैं और मान्यता करते हैं। उनको विचारना चाहिये कि ऐसे पाखंडी जटाधारी, लठा-धारी, बाबाओं के पास न तो मंत्र सिद्धि है और न कुछ करामात है—न ये गुरु हैं और न सदाचारी हैं, आत्मज्ञान हीन हैं। ये भिक्षाके बहाने मां बहिन बेटीको कुटिष्टिसे देखते हैं, भांग गांजा आदि पीकर व्यसन सेवन करते हैं ऐसे साधुओं को धर्मगुरु, धर्मा-धार, पवित्र, मोक्षमार्गके उपासक, सदाचारी, परोपकारी, हितो-पदेशक और आत्म कल्याण करनेवाले मानना भारी अज्ञानता है। ३ पाखंडि मूटता है।। २६॥

इस प्रकार कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओंकी सेवा करना ही केवल अज्ञता नहीं है किन्तु ऐसे कुदेवादिकोंके उपासकोंकी—उनके अज्ञान कार्यकी प्रशंसा करना भी अज्ञता है। जो मनुष्य पदार्थके स्वरूपको जाने नहीं, ऐसे मनुष्यके कर्तव्य भी अज्ञानपूर्ण होंगे। सज्ञान कार्य सात्म धर्म घातक है इसलिये ये छह अनायतन सम्यग्दर्शनमें दृष्ण लगा सक्ते हैं, स्रतएव इनको छोड़ देना चाहिये॥ १७॥

शंका, कांक्षा, जुगुण्ता, मृढता, अनुपगृहनता, अस्थिरी-करण, अवात्तरूप और अपभावना ये दोष और हैं जो सम्यग्दर्श-नमें दोष लगाते हैं और इनसे विपरीत आठ गुण हैं ॥२८।२९॥

विश्वास ही समस्त कार्योंका प्रवाहक है। प्रेमका बीन है, कोक व्यवहार विश्वासता पर निर्भर है, व्यापार लेनदेन सब विश्वा-ससे होते हैं। एक मनुष्यका यह दढ़ विश्वास है कि चोरी करना चुरा है इसिकिये वह कभी चोरी नहीं करता ! इसका कारण विश्वास है। रोगीका विश्वास औषधी पर होगा तो लाभ होगा नहीं तो विशेष हानि होगी। इसी प्रकार जिसका आत्मा, तत्वों, धर्म, परमात्मा और परलोक्रपर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, स्रवि-चल प्रेम है, पूर्ण अनुराग है, रुचि है, मक्ति भावना है, निश्चय है तो ही वह धर्मका अनुयायी समझ। जायगा। अन्यथा जनतक **उसके हृदयमें शंका है, आत्म परिणामों में** तत्वोंकी टढ़ता नहीं है, जात्म विश्वास नहीं है तबतक वह उसका पात्र ही नहीं है। धर्मकी पात्रता अद्धासे होती है, विना श्रद्धाके खात्म भावोंमें अनुराग नहीं होता, प्रेम सचार नहीं होता, भक्ति नहीं होती भौर न मलिन्ता ही दूर होती है। इसलिये जिनेन्द्रोक्त तत्वोंमें शंका न करो ।

मृमिकी पात्रता उसको जोतनेसे होती, घर्मकी पात्रता मास्थासे होती है। इसलिये जिन वचनमें शंका नहीं करनी। इसका यह अर्थ नहीं कि अंघ श्रद्धासे विश्वास करो किंतु तत्वोंकी परीक्षा करो, मनन करो, निर्णय करो, निश्चय करो। ऐसा न हो कि आत्माकी आस्था किसीपर न हो-यह भी अच्छा, वह भी अच्छा, इस प्रकार छुढकने वेंगनके समान कुळ भी आत्म निर्धारणा न हो।

अहिन् परमात्मा हो सक्ते है या नहीं, वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम सत्य है या नहीं ? त्रतादि आत्माके गुणोंको विकाश करनेवाले हैं यां नहीं इस प्रकारके विचारको शंकादोष कहते हैं ॥३०॥

अईत परमात्मा ही सचे देव है। जिनागम ही हत्य है इस प्रकार अविचल दढ श्रद्धान निशंकित जंग है।

निशं दिता गुण-निर्मयता. टह विश्वास और तरल स्वभावसे होता है। भय सात हैं। ये भय समस्त लंसारी जीतों नो रूग रहे हैं। निर्मय होना ही धर्म धारण करना है और नहीं तो जन्म मरणका भय प्रत्येक क्षण २ दुःख दे रहा है। इसलिये भयको दुर करने के लिये जीवों की धर्मपर पूर्ण प्रीति और अविचल श्रद्धान होना है, इस प्रकारकी अविचल श्रद्धाका होना ही धर्मका मूल है। ध्रविचल श्रद्धा पूर्ण रूपसे निर्भय होने से-निशं-कित होने से होती है और निशंकित होना ही सम्यग्दर्शन पालन करना है। संजन नामक चोरने इस अंगको पूर्ण पाला था । उसके
 चित्रसे सबको निशंकित होना चाहिये । अंजनचोरकी कथा
 इस प्रकार है—

अञ्जनचोरकी कथा।

राजग्रह नामक नगरमें एक जिनदत्त सेठ अति धर्मातमा भौर सदाचारी था। एक समय चतुर्दशीके दिवस सेठ प्रोवधोप-वास घारणकर मसानमृमिमें जाकर आत्मध्यानमें लीन होगये, संसारके समस्त विकारको तजकर निर्भय होगये, और (एको मे शाधतः आत्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः) इत तत्वज्ञानमें पूण ह्रपसे निशंबित होगये। इसी समय दो अधुर देव घर्मकी परीक्षा करनेके छिये वहांपर आये । पास ही में एक जमदिग्न नामक वाना समा-घिस्य था उसके घर्मकी परीक्षाके लिये नमदिग्निसे उन देवोंने कुछ परन किये। प्रश्नोंके पूछते ही जमदग्निमहाराज जमरूप महा विकराल होगए, कोषसे सब विचार मूलरर आत्म धमसे च्युत होगये, धर्म पालन करनेकी आत्म परीक्षासे सग होगये। तापसीकी ऐसी अवस्था देखकर वे देव वहासे जिनदत्त सेठके पास षाये और उनमें से एक अमित प्रमान कड़ने लगा कि मित्र ! ये जैनघर्मके महात्मा-मुनिरान नहीं है, तो भी जैनघर्भके पालक गृहस्थ हैं परन्तु इनकी आत्मा कितनी निशंक है-निभेय है ? ये अपने धर्ममें कितने विश्वसित हैं ? चलो परीक्षा करें । इप उदे-शसे निनदत्त सेठको उस घ्यान अवस्थामें घोर उपसर्ग किया-धर्मसे च्युत करनेके लिये अनेक लोभ दिखाया, भय बतलाकर आत्म परि-णामोंकी दढताकी परीक्षा की, परन्तु अचल श्रदानी सेठ नरा भी

भयभीत न हुए और उन घोर उपसर्गोंको सहनकर घमेसे परा-ङ्मुख न हुए-शिथिंक न हुए। 'धर्म परीक्षा' यथार्थमें आपत्ति, लोभ भीर भयके कारण उपस्थित होनेपर आत्मभावनासे न चलायमान होना, 'ऐसे विकट समय 'प्राण जाहिं पर धर्म न जाहि ' इस दृढतासे घभेमें स्थिर रहना ही है। इसको निशंकित अंग कहते हैं।

सेठके घर्ममें ऐसे निशंकित भावसे प्रसन्न होकर आकाश-गामी विद्या देवोंने प्रदानकी। विद्यांके महात्म्यसे सेठ अक्तिम चैत्या-कय आदिकी वंदनाकर घर्मध्यानमें और भी ठहरने करो। सेठसे इस विद्यांकी याचना सोमदत्त नामक दुसरे सेठने की। उदार जिनदत्तने विद्यासिद्धिकी विधि सांगोगंग सोमदत्तको बतला दी।

सोमदत्त विद्या सिद्ध करनेके लिये इमशानमें एक सौ लड़के छोंकेको वटवृक्ष पर लटकाकर नीचे सतेन शस्त्र रख दिये और वह पंच णमोकार मंत्रको पड़कर उस छोंकेके उपर चढने लगा परन्तु मनमें यह भय था कि कहीं सेठका कहना झुठा हुआ तो मैं नीचे पडकर मर जांऊंगा ऐसी शंकासे वह वार २ उस छोंकेपर चढता खतरता था।

इसी समय अंजनचोर भागता हुआ बहां आया और सेठकों इस प्रकार देखकर पूछने लगा कि सेठ यह क्या करते हो? सेठने कहा कि मैं आकाश्चगामिनी विद्या सिद्धकर रहा हूं? चोरने कहा कि शुझे इसकी विधि कहो। सोमदत्तने सर्व विधि और जिनदत्तकी सिद्धि कह बतलाई जिसको सुनकर वह चोर पूर्ण विश्वाससे टढ श्रद्धासे उस विद्याको सिद्धकरने लगायदि वह सेठके वचनों में जरासी ही शंका करता-संदेह करता तो सोमदत्तके समान विफल मनोरथ होता। निभयता और धर्मकी खास्था विश्वासमें ही है। संशय मनवाला मनुष्य कुछ कर नहीं सक्ता, किन्तु संदेहसे विशेष हानि उठाता है। धर्म खात्म स्वमाव है। खात्म स्वमावमें विश्वास रखना ही चाहिये। हां अनेक घर्मोको देखकर मन दुविवामें हो तो घर्मकी परीक्षा निष्कपट माव (सरलता) और निष्पक्षपातसे कर निश्चित घर्मपर विश्वास करों।

अंजनचोरको किसी प्रकारकी शंका न होनेसे विद्या सिद्धि हुई और धर्मका ऐसा अतुल महातम्य जानकर वह चोर जिनध-र्मको ग्रहणकर मुनिव्रतको घारणकर, अविचल मुखको पाप्त हुआ।

धर्मका विकाश श्रद्धापर है। यदि मनमें कुछ शंका नहीं है, स्वीर यह दृढ विश्वास है कि 'श्रुहतदेव ही सस्ते देव हैं, जिना-गम ही यथार्थ रूप पदार्थीका निरूपण करता है, इस प्रकारके भावोंसे सच्चे तत्वोंपर प्रीति उत्पन्न होती है और श्रांतम भावना दृढ होती है जिससे निभय होकर सनंत सुखको यह जीव प्राप्त करता है।। ११।।

कांक्षा-सत्कार्यकर फलकी चाहना आकांक्षा है। सदाचार, परोपकार, अथवा सत्कार्य, आत्म गौरव या प्रतिष्ठाके लिये न करना चाहिये, किन्तु मनोभावनाको विद्युद्ध बनानेके लिये करना चाहिये।

वत, सदाचार अथवा अन्य कोई धर्मकृत्यकर उससे सांसा-रिक सुखकी-भोगोपभोगकी चाइना न करना चाहिये। ऐसा निदान करनेसे आत्म भावनामें उत्साहशक्ति कम होजाती है और पवि- त्रता नष्ट होनाती है इतना ही नहीं किन्तु इस प्रकार त्रतादिक कर फल चाहनेसे भारम कर्तव्योंके मुख्य उद्देश (लक्षसे) पतन होता है। ऐसा करनेसे सदाचारका महातम्य ही कम नहीं होता प्रत्युतः उच्च भावना भी नष्ट होनाती है।

दूसरे निन भोगोपभोग और इंद्रिय निनत सुखोंका निदान दिया नाता है—फल माप्तिकी इच्छा की नाती है, वह फल पुण्यो-दयसे माप्त होगा, परन्तु इंद्रियमनित सुख भी संसार वंघनका कारण है, सतृष्ण है, आकुलता लिये है, और विषभरे हुए कुंभके ऊपर अमृतके कपेटके समान परिणाममें दुःखमय है। निन दुःखोंसे थयभीत होकर तो सदाचार घारण किया, व्रत पालन किये और उनको फिर चाहना कितनी अज्ञता है। अपध्यसे रोग हुना और उसको दूर करनेके लिये पुनः अपध्य करना नैसे भयंकर है, ठीक उसी पकार संसारके दुःखोंसे छूटनेके लिये धर्माचरण घारण किया और उसके फलसे पुनः सांसारिक भोगोंकी चाहना भी उससे मिवक भयकर है।

वात भी यह सच ै, फल चाहनासे—स्वार्थसे परमार्थ कार्य उत्तम नहीं होसक्ते। फल चाहनेकी आवश्यकता क्या ? फ्लकी सुगंधी स्वयं विस्तरित होगी। उत्तम बीज स्वयं अंकुरित होगा। सदाचार और धर्माचरण स्वयमेव विना चाहे ही मनोरथ पूर्ण करेंगे। उच्च सरकारोंकी आदर्शता फल चाहनेमें नहीं है।

भनंतमतीने बाल भवस्थामें ही व्रत लिया था। यदि उसको संसारके सुखोंका लोभ होता तो वह पटरानी होजाती, परन्तु भर्मकी महिमाके सामने विषयोंके सुख तुच्छ हैं, विनाशीक, दुःखसे पूर्ण हैं, चिन्ता भौर व्याधिके स्थानभूत हैं। इसिलये वर्तोको षारणकर सासारिक सुलको नहीं चाहना चाहिये।

निरपेक्षता और नि:स्वार्थता सदाचारकी भित्ती है, किसी मनुष्यकी कुछ भलाई की और उत्तसे अपनी ख्याति, बात्म प्रशं-साकी आकांक्षा करना भलाईका थिकाय करना है। निरपेक्ष छोटेर सत्कार्योसे और छोटी मोटी स्वामाविक दयासे जितनी भारमोन्नित होती है उतनी वडेर स्वार्थी और सापेक्ष कार्योंसे नहीं । आत्म-गुणोंका विकाश निरपेक्षता भीर निःस्वार्थता पर पूर्ण जवलंबन रखता है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनेके लिये बिलक्कल ही निरमेक्स होना चाहिये। आकांक्षा इच्छासे उत्पन्न होती है। इच्छाका होना एक प्रकारका विकार है, सर्वोत्ह्र होनेके किये इच्छाडि विका॰ रोंको जीतना ही महत्वताके िह्न है। मुनिराज संसारका उपकार विज्ञुद भावनासे करते हैं, निरपेक्ष वृत्तिष्टे करते है जिहसे विश्वके कीव उनपर स्वामाविक विश्वास कर लेते हैं। इतना ही नहीं किन्तु इच्छायें भाक्तताको उत्पन्न करती हैं जिसते शात्माकी पास्तिक शांि उत्पन्न नहीं होएकी है। निरीच्छासे किया हुआ अपकार भीवमात्रमें अद्भुत चमरकार करता है, संसारको आकर्षित करता है। यदि आत्मामें पूर्ण निःस्वार्थता और निरीच्छासे परम शाति होगई है वो उसकी मावना पाक्तिक वैरको छोड़कर शांतिसे सब जीव ग्रहण करेंगे यह फल विना इच्छाके ही आत्मा गुणोंके , विकाश होनेसे स्वयमेव ही प्राप्त होजाता है। और वह संसारके मुखों से अनंतगुणा है ॥ ३१ ॥

जुगुप्सा-संसारमें कर्मोद्य सबको होता है। चाहे गरीद

हो या भगीर, सुली हो या दुःली, भशुभ कर्मका उदय सबको एक समान फल प्रदान करता है। इसिलये-किसी महात्मा-सदा-चारी मुनिराजके शरीरमें विभस्त व्याघि होगई हो, भथवा किसी धर्मात्माके शरीरमें रक्तविकार, कोढ, संग्रहणी आदि व्याघि हो गई हो जिससे उनके उपरी शरीरमें ग्लानि होती है, उसको जुगुप्ता कहते हैं।

घृणित पदार्थीको देखकर ग्रानि करना ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोदय सबको एक समान थोगना होता है। कर्मोदयसे ऐसी घृणा अपने श्रीरमें हो सक्ती है, किंतु यह विचारना चाहिये कि धर्मात्माकी टढताको धन्य है कि ऐसी असह्य पीडा, और घृणित व्याधिके होते हुए भी रत्नत्रयमें सावधानं रहते हैं। प्राणोंकी कुछ भी अपेक्षा न कर अति कठिन सदाचार पालनेमें कवलीन रहते हैं। मनुष्य पायः दुःखके समय चारित्रको छोड देते हैं, यह उनकी टढता नहीं है, यह उनकी आत्म परीक्षाकी अशक्ति है, कायरता है।

शरीर सर्देव अपवित्र और स्वमावसे घृणित है। पीव, रुधिर जादि विकारोंका स्थल है, ऊपरसे सुंदर चर्म लपेटा हुआ है। शरीरके ऐसे स्वमावमें घृणा करना अज्ञता है। घृणा देवसे उत्पन्न होती है, द्वेष संसार बंधन और मयका कारण है। इसलिये अशुम पदार्थोंको देखकर घृणा न करनी चाहिये, साम्यभाव धारण करना चाहिये।

मुनिके नम्न शरीरको देखकर घृणा करना भी महान अज्ञता है, क्योंकि नम्न अवस्था घृणाका कारण नहीं है। शिशु (बालक) नग्न रहता है। बालक के विशुद्ध हृदयमें विकार न होनेसे उसको अपनी नग्न अवस्थासे बिलकुल घृणा नहीं होती, और न दूस-रोंको ही होती है। मुनिरानकी आत्मा अत्यंत विशुद्ध है इसि-लिये उनको स्वयं अपनी अवस्थासे घृणा विकार नहीं होता है। हां उनको देखकर नो घृणा करते हैं उनकी ही आत्मा विकारी है। उनका मन मलिन है। मलिन मनका होना ही अज्ञता है। किसी घृणित वस्तुको देखकर ग्लानि न करो। वस्तु स्वभावपर ग्लानि करना अज्ञता है, आत्मविकार है। हृदयकी मलिनता है।

पदार्थीके स्वभावको जानना ही अम्युदय है। कोई यथार्थ घृणित होते हैं तो कोई प्रिय । घृणित पदार्थीसे यदि कानि हैं तो पदार्थ स्वरूप जाननेमें कमी है। संसारमें यदि दुःख है तो पदार्थोंके स्वरूपको न जानकर अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोगमें है। इसिलिये पदार्थके स्वरूपमें घृणा करना अच्छा नहीं।

मात्मा परम पित्र है, अमूर्तीक है, घृणारहित परम विशुद्ध है, रूप, स्पर्श, रस और गंव रहित होनेसे घृणाके कारणये भी रहित है। ज्ञान दर्शनमय—अनंत सुखमय है, विकार रहित है, ऐसी भात्माको बीमत्म पदार्थोंका संयोग नहीं होसका, और न उसके इन्द्रिय हैं जिससे वह बीमत्म पदार्थोंकी दुर्गन्धसे मयमीत हो जाय। आत्मा सदा निभय है, वह जड पदार्थोंसे रहित है। यह तो कमोंके कारण ऐसी भयावस्था हो रही है। इसलिये ग्लानि करना चाहिये ? ग्लानि करना आत्मधर्म नहीं है। जबतक म्लानि है तबतक अनिष्ट संयोगोंसे भय है। भयका होना आत्म- धर्म नहीं है। आत्मा सदैव निर्मय है।

इस घर्मको उद्दायन नामक रामाने पालन किया या उसका

उदायन राजाकी कथा।

भारतवर्षके रीरव नामक नगरमें उद्दायन नामका नीतज्ञ, -धर्मपरायण और प्रजाहितेषी राजा था, जिसकी धर्मपरायणता स्वर्गे -तक विस्तृत थी। स्वयं इन्द्र महाराज इनकी धर्मबुद्धिकी प्रशंसा किया करते थे।

एक समय सभामें समस्त देवोंके सन्मुख उद्दायन महारा-जिके सद्गुणोंकी अति उदार भाषामें इन्द्रने सराहना की, मानव जातिमें इतने उदार और प्रशंसनीय गुण होसक्ते या नहीं ? इस वातकी परीक्षाके लिये ही एक देव क्षुरुककका भेष धारणकर उद्दायन महाराजके समीप आया |

जिस समय वह देव आया, तब उसने अपना क्षुळ इका भेष -ऐसा भयानक और वीमत्स बनाया कि उसके शरीरको दुर्गन्ध मनुष्य सहन नहीं कर सक्ते थे। और शरीरसे कोढ व्याधिके कारण पींव निकल रहा था। समस्त शरीर गल जानेके कारण मांस दीखता था और मिक्षकार्ये मनभन करती थीं।

जब वह राज दर्भरमें पहुंचा हो उद्दायन महाराज उसको देखकर अपने मनमें यह विचारने लगे कि घन्य है इसकी टडताको, अन्य है इनके सदाचारको और घन्य है इनकी सेवा महिमाको, जो इतना भयंकर शारीरिक क्लेश होनेपर भी तथा व्याधिसे विल् कुल सामर्थ्य हीन होनेपर भी अपने आत्म धर्ममें विशेष स्वलीन हैं। इस भयंकर वेदनाकी कुल भी अपेक्षा न कर ये सदाचार याकन करनेमें इतने उत्साही हैं, श्रित द्वतासे शात्मोत्रित कर रहे हैं, यह विचारकर वे अपने सिंहासनसे शीघ्र ही उठे, और वर्म श्रेमसे महा सन्मान पूर्वक नवधा भक्तिसे उनको पडगाया, विधि सहित शाहार दान दिया।

पूर्ण भाहार होने नहीं पाया था कि उस परीक्षक देवने वमन कर दिया। राजारानीने मिलकर क्षुछक्के शरीरको प्राशुक जलसे घोया, कि पुनः उस देवने वमन कर दिया। राजा उस बीमत्सजनक कार्यको देखकर बिलकुल न घवडाया, और न घृणा ही की, किन्तु अपने मनमें प्रकृति विरुद्ध आहार देनेसे पश्चाताप करने चगा कि मैं महा अज्ञ हूं, गुरु देवके शरीरमें भयानक रोग है मुझे चाहिये था कि इनकी प्रकृतिके अनुकूळ पथ्य आहार दूं, इस मेरी अज्ञानताको घिक्कार है कि निससे यह अनिष्ट हुआ, मैं तबसे यही मान रहा था कि आज मेरा पुण्योदय है कि जिससे विंशुद्ध चारित्रके घारक आत्मधर्ममें लवडीन और वस्तु स्वभाव जाननेवाले परम साइसी महात्माका दरीन हुआ। आन मैं भी उनके सहयोगसे घर्म घारणकर परम पवित्र होता प्रन्तु अभी मेरा मंदोदय है जिससे मैं इन टड प तेज्ञ महात्माको पथ्य आहार न देसका, इस प्रकारके विचारसे राजाने अपनी भारत निंदा खु की सीर सित मिक्तिभावसे पुनः क्षुल्लकके शरीरको धोने लगा। क्षुल्हक भेषवारी देव राजाके विद्युद्ध हृदय और सच्चे वर्ष पाकन * करनेकी भावनाको देखकर परीक्षासे अनुभवकर परम प्रसन्न होता भया, राजाके अनिवेचनीय गुणोंकी पूर्ण पशंक्षा की, और वार-म्बार उनके धर्मकी स्तुतिकर स्वधान गया ।

पदार्थमें ग्जानि नहीं है, पापों में ग्जानि है, दु खं दरना नहीं चाहिये किन्तु दु:खोंके कारणों से भयभीत होना चाहिये। शरीर प्यारा नहीं है, स्नात्मा प्यारा है। रूपकी पून्यता नहीं, गुणोंकी पुज्यता है। जान लेना सरल है, परन्तु सदाचारसे चलना कठिन है। इसलिये पवित्रताका हेतुमूत पद भे नहीं है किंतु स्नात्मधर्म है। वह सदा पवित्र है, शां तिमय है।

इस प्रकार टहायन राजाके समान विशाक और अति उदार होना चाहिये । दु:खी जीवोंको देखकर घृणा.न करनी चाहिये किन्तु उनके दुः लमें समभागी होना चाहिये। सदाचारी मनुष्योंके स्वरूप (शरीरके रूप) को नहीं देखना है, धर्मात्मा मनुष्योंकी दरिद्री भवस्था नहीं देखनो है, त्रिलोक वंदित निस्टही मुनि-र्योकी नग्न अव-थापर विचार नहीं करना है, किंतु पात्रकी उत्तमता, सदाचारता और पवित्र गुर्णोपर ही धर्मानुराग करना है। वही सात्म-धर्मको विकाश करेगा तथा सच्चे विनय सीर सदाचारको महनीयवाको जानेगा, धर्मकी स्थिरवाके कारणोंको श्रेष्ठ समझेगा, धर्मात्माओंपर परम प्रेमी होगा, धर्म घारण करनेवाले महात्माओंका सचा भक्त होगा, दैयावृत्त करना उसका कर्त्व होगा, धर्म ही उपका आत्मा है, धर्मको ही वन्धु, माता सीर पिता समझता होगा एवं उसके घारण करनेमें ही सपनी भाव-नाको लगाता है यही निर्विचिकित्सा गुण है॥ ६५॥

पदार्थीके जाननेमें मज्ञानता ही मुढता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे घर्ममें अज्ञानता रखना भी मुढता है। स्वयं कुमार्गगामी होना मथवा कुमार्गमें चलनेवाले मनुष्योंका पक्ष करना

उनके धर्मकी सराहना करना, अशुम प्रवृत्तियों में कदाग्रह रखना, अपने स्वार्थसे असदाचारको श्रेष्ठ मानना, धर्मनीति और व्यवहार-नीतिका उद्ध्यन करना, अविवेक और हीनाचारसे रहना, जिन धर्म आत्म धर्मसे ग्लानि करना ये सब अज्ञानता है। इस प्रकार अज्ञानताके वश सत्य धर्मको नहीं जानना मूढता है। मूढात्मा-ओं के कृत्योंकी तथा उसके उपासकों की प्रशंसा नहीं करना, उत्तमता प्रदर्शन नहीं करना, उसके सेवनमें आत्म कल्याण नहीं मानना, मोक्षमार्ग नहीं मानना, सदाचार नहीं मानना और पदा-थों के सत्य स्वस्त्रपमें प्रेम करना, सत्य धर्ममें अनुराग करना और आत्म धर्मको विकाश करनेवाले बाह्य आचरणों पिवत्र भावना रखना, विशुद्ध अंतकरणसे पवित्र जिन धर्मको धारण करना और सची मनोभावनासे दया रखना ही निर्मृढता है।

पदार्थ स्वस्त जाननेमें और आतम वर्म पालनेमें स्वार्थ और कदाग्रह नहीं रखना चाहिये। मेरे मित्र वकील हैं इसिटिये वे बहुत अच्छा करते हैं यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं पदा-थोंकी पवित्र ज्ञानसे परीक्षाकर अनुभव करो। स्मरण रखो खार्थ- अतिष्ठादि और कदाग्रह नीच अवस्था है। पदार्थीके ज्ञानसे ही निर्मृदता अंग पलेगा।

कुमार्गगामी मनुष्योंकी तथा कुमार्गकी स्वार्थ-भय और सह-वाससे भी उत्तमता नहीं मानना, उनके निषिद्ध गुणोंकी प्रशंसा नहीं करना, मनसे भी सराहना नहीं करना, और न अनेक प्रकारका कोभ दिखानेसे उसमें विश्वास करना ही निर्मृहता है।

इस अंगको रेवती रानीने घारण किया था उसका चरित्र यह है-रा

रेवती रानीकी कथा।

मथुरा नगरमें वरुण नामका एक न्यायपवीण राजा था। राजाकी रानी रेवती महा धर्मातमा, अति पवित्र, तत्वींको जानने -वाली और विचारवान थी।

चन्द्रमसु नामके विद्याघर त्रिगुप्ताचार्यने सुनिवरके समीप क्षुद्धकके व्रत धारण किये। यह विद्याघर सच्चे धर्मका परीक्षक था एवं प्राकृतिक दृश्योंके देखनेका परम प्रेमी था। इसी लिये क्षुद्धक व्रत प्रहण करते समय इसने कुछ परम्परागत कुछ विद्याओं हे प्रेम् रखा। और अब शेष परिप्रहसे ममत्व छोडकर आत्मवर्ममें लव-कीन हुआ।

एक समय इसको यात्रा करनेका भाव हुना । और अपनी यह भावना गुरुदेवको अति विनीत भावसे व्यक्त की । अविष ज्ञानी मुनि महाराजने इसको चारित्रमें दृढ़ जानकर स्वीकारता भी दी और यह भी तीर्थयात्रार्थ गमन करनेको उत्तुक हुआ । चलते समय इसने यह भी पार्थना की कि हे प्रभी कुछ सदेश किसीको कहना है क्या ! मुनि महाराज यह श्रवणकर कहने लगे—हे श्रावकोत्तम ! सुत्रव नामक महा मुनिश्वाको वंदना कहना और देवती रानीको धर्मवृद्धि कहना । यही वत और पास बेठे हुए स्नोर मुनीश्वरोंने की ।

श्चरुकक यह जानता था कि मथुगर्मे भव्यसेन नामके महा विद्वान समस्त शास्त्रके पारगामी मुनि भी विराजमान हैं। उनको , गुरुदेवने क्यों बंदना नहीं कही ? गुरुदेवके मनमें कुछ द्वेप है ! अथवा भव्यसेनके चारित्रमें दोष है ? इस प्रकार विचारमें वह भग्न होगया और थोडीवार कुछ सोचकर यह कहने लगा कि भरतु जो कुछ हो, सब देख लिया जायगा ।

मथुरा साते ही क्षुड़ ह प्रुत्रतनामक मुनिश्च के पास गया और समस्त वृतांत कह धर्मे रहेश सुना। कुछ समयके बाद वह अव्यक्षेत्रका मेद लेनेको गया। भव्यसेन एकादश अंगका पाठी था, समस्त शास्त्रवेता था, अतएव वह महा गविष्ट था, क्षुरुठ-कृकी वंदनाका पत्याशीबीद नहीं दिया। क्षुड़ कको इस क्ष्रीव्यक्षे कुछ शंका तो हुई थी परन्तु किर थी परीक्षार्थ एक घटना पार-म्म की वह यह कि, जिस समय भव्यसेन शोचार्थ बाहर गया, क्षुरुठकने उसके क्षेड़लका जल ढोल दिया और चारों तरफ सचत हिरयाली विद्यांके प्रभावसे करदी।

भव्यसेनने जीवों की द्याका विचार करे विना ही उस हरित स्नुभिमें विहार किया, और तलाक आग्रुक जल शो नशुद्धि की। सन है जानी होना और वात है और सदानारसे पवित्र होना, अंतः करणमें विशुद्ध द्याका रखना और वात है। सदानारहीन ज्ञान कुछ कामका नहीं है। भव्यसेन एक दश अंगका पार्टी है तो भी यथार्थ नारित्रसे हीन है। नारित्र आत्माको पनित्र ज्ञानेवाला है, सची द्याका वीन है, समस्त जीवमात्रको सदानार बंधु समझता है, वह अपनी भावनाको अति विशुद्ध वनाता है। सदानारकी उत्कृष्टता आत्मक और आत्मक तेल्योंको प्रत्यक्ष कर दिखाती है, आत्मिसिद्धिको प्रमाणित करती है। ज्ञान यदि मिष्टपा हो गया तो निष्काम है, अज्ञान है। ज्ञान यदि मिष्टपा हो गया तो निष्काम है, अज्ञान है। ज्ञान यदि निष्टपा हो गया तो निष्काम है, अज्ञान है। ज्ञान यदि निष्टपा सेवन करे-असदानारी हो, सन्मार्ग गमन करनेमें अनुत्साही हो

स्थवा स्वार्थसे सदाचारकी हीनतामें उत्तमता समझता हो तो कहना? चाहिये कि वह ज्ञानी नहीं है। वर्तमानमें कुछ विद्वान पवित्र अंतः-करणसे सदाचार पालन करनेमें कायर होते हैं, ऐसे लोग अपनेको तत्ववेत्ता होनेकी डींग बहुत जोरशोरसे मारते फिरते हैं परंत्रु स्वयं सदाचार प्रवृत्तिमें—सदाचारकी उन्नत भावनामें बिलकुल ही गिरे हुए होते हैं उनको सदाचारकी भावनापर लक्ष देना चाहिये। क्योंकि सदाचारकी छोटोसी भी मात्रा ज्ञानके भंडारसे बहुत अधिक महती और अनर्थ है। और एक बात यह भी है कि पायः जन समान विद्वानोंका अनुकरण करता है। यदि विद्वान ही असदा-चारी—कुत्सित हैं तो समान भी वैसा होगा क्योंकि समान सदा-

भव्यसेन ज्ञानी होकर दयाहीन था, असदाचारी था इसिलये वह हीन था। औषधिका ज्ञान रोग दूर नहीं कर सक्ता, किन्तु औषधिका पान ही रोगको दूर करेगा, कुछ कर्तव्य सदाचारके करे विना ज्ञान आत्म कल्पाण नहीं कर सक्ता है। और जो मनुष्य ज्ञानकर हीन चारो-असदाचारी होता हो वह नितान्त अज्ञ है।

भन्य ऐनकी इस पकार परीक्षाकर उस क्षु छक्त रेवती रानीकी परीक्षा करनेके लिये अपना भेष ब्रह्माका बनाया और नगरकी पूर्व दिशामें अधिक ठाठवाट से आकर उपस्थित हुआ । ब्रह्माकी प्रत्यक्ष आया जानकर जनता एकदम एकत्रित होने लगी। अल्प समयमें राजा प्रजा सब उसकी पूजा करने आये। भन्य सेन भी श्रीये और उनने भी खुव मान्यता की।

रेवती रानीको यह समाचार राजाने स्वयं पहुंचाया और

न्नह्माफे गुणोंकी, विभूतिकी मनमानी प्रशंसाकर वहांपर जानेकों कहा परंतु सचे देवका यह स्वरूप नहीं है, परमात्मा समस्त विकारोंसे रहित परमपवित्र है, यह इस प्रकार नहीं हो सक्ता यह कहकर राजाको भी वस्तु स्वरूपका दिग्दर्शन कराने लगी।

इस परीक्षामें रेवती रानीको आयी न देखकर क्षुळे इ दूसरे दिवस विष्णुका भेष घारणकर नगरकी समस्त जनतामें क्षोम उत्पन्न करता भया, परन्तु रेवती रानीका मन इस कौतुकसे भी चलायमान न हुआ, वह सत्य धर्ममें यथावत स्थिर रही। सच है सत्य घर्मका ग्रहण होनेपर स्वार्थ, मय और दूसरे कारणोंसे उसकी छोडना मूर्खता है। इस पकार धनेक आश्चर्यकारक टक्य प्रत्यक्ष दिखाकर भप्तन्मार्गकी मान्यता अतुल विमृति, साक्षात् अवतार और उपदेशकी महिमासे वह क्षुछक समस्त नगरकी जनताकों वश करता मया । तो भी रेवती रानी इस महान दृश्यसे और जनताके अविचारक अनुकरणके प्रभावसे जरा भी सन्मार्गेने च्युत नहीं हुई। कोई कैसा ही आश्चर्यकारक चमत्कार दिखलावे, एवं राज्यका लोभ, पाण त्यागका मय और विषय कषायोंका पंजीभन दे तो भी सत्य धर्मका नहीं छोड़ना ही आत्मबल, सत्यता, पदार्थ चरीक्षा और तत्व गवेषणा है ।

एक दिवस वह क्षुद्धक वीर प्रमुका समीसरणका ठाठ जमा-कर जन मन रंजन करने लगा। राजाने सोचा कि यह तो जैन धर्मके साक्षात् तीर्थंकर छाये हैं, रेवती रानीको यह धानंदवर्धक समाचार कहकर वंदनाके लिये कहा। रानीने कहा कि र 8 तीर्थ-कर हो गये ऐसा जिनागम कहता है, यह पचीसवें कहांसे छाये? यह सब किसी जादुगरका चमत्कार है। मैं ऐसे ढोंगीके चम-त्कारको नहीं मानती। इस प्रकार इस अंतिम परीक्षामें रानीको सर्व प्रकारसे पूर्ण तत्व जानकार समझकर वह क्षुल्लक मनमें छति-श्रय प्रसन्न हुआ। परन्तु छभी परीक्षा करना बुळ वाकी रह गई श्री इसलिये कोढ रोगसे पूर्ण भवानक भेष क्षुल्लकका धारणकर रेवती रानीके महलके समीप वह आया।

रेवती रानीने श्रित हर्पसे क्षुल्लक महाराजको एउगाया और नवधाभिक्तसे हुद्ध श्राहार प्रदान किया। परन्तु उस क्षुल्लकाने रेवती रानीके आभ्यन्तर भावोंकी उत्स्टिए परीक्षा यहापर भी करनी चाही। इस लिये उसने वमन कर दिया। रेवती रानी यह देख कर श्रपने श्रद्धाभ क्रमेंदियके कारण स्नात्मिनिंदा करने लगी। और इहने लगी कि मै श्रांतश्य मदभागिनी हूं. जो श्र्कृति विरुद्ध श्राहार दिया, धिकार है मुझे। इस प्रकार अपनी शज्जता प्रदर्शन कर श्रपने भावोंको विशुद्ध और शात्मभावनासे दृढ बनाने लगी।

क्षुरुद्धने रेवती रानीको प्रत्येक परीक्षामें सांगोपांग पूर्ण पाकर और निनधमें अत्यन्त टढ समझकर विशुद्ध अंत:करणसे पूर्ण प्रसन्न होकर प्रशसा की और अपने गुरुकी ध्वर्क्स्टिके समाचार तथा आत्म परीक्षाके समाचार सविस्तर कहे।

सममुच आत्मवर्भ-परीक्षाकी अणीपर स्थिर रहनेसे ही समझा जाता है। स्वार्थ अथवा दुपरे कारणोंसे आज यह वर्म, कल वह धर्म पालन करना मनुष्यतासे बाह्य और अज्ञता है। इपसे यह न समझना कि वर्मकी परीक्षाकर अधर्मको नहीं छोडना चाहिये। धर्मकी परीक्षा सरल और निष्कपट बुद्धिसे आत्मकल्याणार्थ अच्छी तरहसे करना चाहिये। घर्मकी भी परीक्षा विशुद्ध वृत्तिसे होती है। धर्मको दृदता स्वार्थत्याग, अनन्यमाव और विशुद्ध प्रेमसे होती है। जिन धर्म आत्मधर्म है। यदि उसका ग्रहण मात्मक-स्याणार्थ किया जाग तो वह संसारकी कठिनसे कठिन और पाणोंके नाश दरनेवाली परीक्षाओं से नहीं छूटता है। वह सदा निर्भय है, करुणामय है, प्रेममय है, अनत सुखमय है, श्रांतिमय है, और समस्त विकारोंकी वह विलक्ष्य अपेक्षा नहीं करता। उसके सामने राज्यका लोभ तुच्छ है । संसारकी लुधानेवाली व्यामोह सामग्री उससे अत्यंत दूर है। जिस समय यह आत्मा उस पवित्र जिन धर्मको अपने विशुद्ध भावोंसे ग्रहण करता है. और उसकी खुवि-योंका अपने आतम परिणामधे निश्चन कर छेता है तव वह झूठे स्वार्थको लात मारकर गिरा देता है। वह झूठी आर्चाके फांसमें नहीं पड़ता है किन्तु उसको अपना सर्वस्व समझकर अनन्यभावसे उसमें लीन होजाता है, तन्मय हो जाता है। सचयुच-धर्म और संसारके प्रपंचोंमें महान भेद है ॥ १६ ॥

अनुपग्रह्नता—सदावारका मार्ग अत्यन्त कठिन है। आत्माकी बाह्य और आभ्यंतर वृत्तियोंको विशुद्ध रखना अतिशय विषम कार्य है। संभव है कि ऐसे गुरुतर कार्यमें अज्ञानता और अश्वाक्तिके कारणसे निंदाजनक कार्य किसी धर्मात्मासे बन जाय जिससे वह व्यक्ति ही केवज्ञ निंदाकी पात्र न होती हो किंद्य धर्मकी भी साथमें निदा (मिध्यापवाद) होती हो तो उसके ऐसे निंदाजनक कार्यको प्रकट कर देना अनुपगूहनता है।

संयम तलवारकी घारके समान है । इस बातका अनुमव वे

ही महात्मा कर सक्ते हैं जो संयम पालन करते हैं । शीकवान स्त्री (पितत्रता) को अपने शील (ब्रह्मचर्य) की रक्षा करने के लिये अपना जीवन, अपना बाह्म व्यवहार और आत्म कर्तव्य इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक रखना होता है कि इसकी अपेक्षा तलवारकी घारपर चलना सुगम है । वे अपने संयमके रक्षार्थ अपने प्राणोंको तुच्छ समझती हैं और परीक्षाके समय प्राणोंकी अपेक्षा नकर संयमकी रक्षा करती हैं । नीलीबाई आदि हजारों सितयोंने विकट संकटकी कुछ अपेक्षा नकर सदाचारको आत्मधर्म समझकर जिन धर्मकी महिमा प्रकट की थी । अगिणत मुनियोंने संयम रक्षार्थ घोर उपसर्ग सहे, परन्तु वे सदाचारसे जरा भी शिथिल न होकर हदतासे उसको घारणकर अपनी आत्मशक्तिसे जिन धर्मका होने वाला मिध्यापवादको दूरकर आत्म कल्याण किया इसलिये सदा-चार अत्यंत पवित्र और दुर्लभ है ।

धर्मकी परीक्षा सदाचारपर अवलंबित है। व्यवहार रीति—बाह्यवृत्ति भी धर्म है। निर्द्य व्यवहार - असदाचार भी धर्मकी महत्वताको खोनेवाला है यदि साचार विचार और बाह्य व्यवहार निद्य है, असदाचार मय है तो अवस्य ही आत्मधर्म मलिन है, निदाजनक है, ग्लानिकारक है।

जिन कारणोंसे न्यवहार घर्ममें निंदा होती हो, मिध्याप बाद होता हो जिससे संयमसे अश्रद्धा होती हो, सदाचार प्रेमबा-सना नष्ट होती हो, उस घर्मकी महत्वता नष्ट होकर असदाचार फेल जाता हो, ऐसा कार्य किसी घर्मात्मासे अज्ञतावश अथवा अशुभोदयके कारण अशक्तिवश होगया हो तो उस निंदाजनक

कार्यको प्रकट नहीं करना चाहिये । हां उसको समझाकर पुनः संयममें घारण करना चाहिये ।

दोषोंके प्रकट करनेसे धर्मकी हंसीके सिवाय द्वेष-ईर्षा प्रपंच बढते हैं, धर्माचरणसे अप्रीति हो जाती है जो अज्ञानकी कारण है।

निंदाजनक कार्य एक व्यक्तिने किया है उसका फल वह व्यक्ति अवश्य मोगेगा। परंतु उसके आश्रयसे निदींष धर्मका मिथ्यापवाद करना, असत्य कांछन कगाकर जनताके समक्ष अवि-श्वासका कारण उत्पन्न कर देना, आत्मबल अशंक्ति प्रकृट करना है। सदाचार और उत्तम धर्मकी निंदा करनेसे आत्मलाम तो होता नहीं, किंतु अपनी अज्ञता अवश्य प्रकृट होती है।। ३७ ॥

सन्मार्ग पद्धित-व्यवहार पद्धितपर निर्मर है। चाहे गृहस्थ घमं हो या मुनि घमं, परंतु सबका सन्मार्ग उनके बाह्य वाचरणोंपर स्थिर रहता है। वाचरणोंकी पवित्रता ही घमं है, बाह्य वृत्ति आम्यंतर वृत्तिको स्थिर बोर अनुगामी रखती है। विशेषकर जिनका निरंतर सहवास आत्माके साथ है, ऐसे आचार, खानपान, हिंसादि कर्म, बुरा व्यवहार, बोर परिणामोंको विगाड-नेवाले बुरे कर्तव्य ये सब आत्माकी आम्यंतर वृत्तिमें जहरा असर उत्पन्नकर मिलन अवस्था प्राप्त करते हैं, इस लिये बाह्य सदाचारसे घर्म रक्षा करनो चाहिये। चोरी, कुशील, हिंसादि अशुद्ध व्यापार छोड देना चाहिये। ऐसे अनेक कार्य हैं जिनसे सचे घर्ममें वहा लगता है। वे सब व्यक्तिगत अथवा समाजगत न होकर एक समय उस घर्मकी मान्यतामें बाघक होते है, उसकी उत्कृष्टता नष्ट करते हैं इस लिये सन्मार्गमें आनेवाले विष्कृषोंको आत्म

शक्तिद्वारा दूर करना चाहिये।

किसी समय धर्मकी सन्मार्गता धर्म तत्वकी धनिमज्ञतासे नष्ट होती है। यह सिद्धांत्त है कि सदाचार धर्मकी उत्कृष्टता समझी जाती है। सदाचार आत्म तत्वसे संबंधित है। जवतक धात्माको नहीं पहिचाना जाय तब तक बास्तविक सदाचार नहीं पलता। धात्म तत्वकी धनिभज्ञताले बहुतसे मनुष्य सन्मार्गकी उत्तमता मिध्यापबादोंसे वष्ट करना चाहते हैं उसको दूर करना ही उपगृहनता है। समीचीन मार्ग ऐसे कार्योप्ते प्रवर्त रहेगा वहीं धपना कर्तव्य है।

सर्नोत्ह्रष्टता रखनेसे होता है। सन्मार्गके प्रवर्तनसे ही धर्म स्थिर रह सक्ता है। इस लिये घर्म हो पवित्र रखनेमें ही सन्मार्गकी प्रवृत्ति है। घर्मकी व्यापकता उसकी पवित्रता एवं उत्हृष्टतामें है और वह उसमें खाये हुए मिध्यापवादोंको दृर क्रनेसे होती है।

यद्यपि नैन ६र्मनी पिन्नता और सर्वोत्स्प्रिता उसके वर्णित सदाचारसे स्वतःसिद्ध है, पिन्न और उत्स्प्रप्ट बस्तु कठिनतासे महण होती है. उत्तम वस्तुओं का संयोग दुई भ है तथापि उसकी व्यापकता जनहमूहपर कुछ आधार रखती है। इस लिये जनताके समक्ष अपने असदाचारसे, अज्ञानसे, स्वार्थसे और अपनी आत्माके दुरुपयोगसे मिध्यापदाद उस पिन्न धर्मपर न लगे यह प्रत्येक धर्मात्माको विचार रखना चाहिये इस लिये ही धर्म पिन्न रह सक्ता है इतना ही नहीं किन्तु ऐसे धर्मनिंदकों को अच्छी तरह समझाना चाहिये।

इस अंगको जिनेन्द्रयक्त नामक महापुरुषने पालन किया था उसका चरित्र यह है—

जिनेन्द्रभक्त सेटकी कथा।

ताम्रिक्त नगरीमें जिनेन्द्रभक्त नामक प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सेठ थे। इनका वैभव कुवेरको भी लज्जायमान करता था। नीति, विनय आदि गुणेंसे सेठ जगतमान्य और सर्वोच्च थे। इनकी कीर्ति समस्त संसारमें व्याप्त हो रही थी।

खेठ साहनके घरपर एक कैत्यालय था, वह सुवर्ण, मणि, मोदी धादि रतनों के चित्रित था। ससारमें यह चैत्यालय छिट दीय और परम सुंदर था। गर्भग्रहकी रचना अपूर्व थी। अष्ट प्रातिहार्य अनुपम शोभा दे रहे थे। श्री जिनहेबके ऊपर तीन छत्र अमूल्य थें, अनेक मणियों से गुफित, परम दिन्य थे। उनमें एक मणी ऐसी थी कि जिसका मूल्य अंकित नहीं हो सक्ता था। वे सेठ निरन्तर भगवानकी पृजा और शास्त्र स्वाध्यायादि धर्मकर त्यों से अपना जीवन परम शांतिसे व्यतीत करते थे।

एक समय पाटलपुरके राजजुमारने इस मणीकी महिमा सुनी भौर उसकी लानेके लिये मुर्थकुमार नामक चोग्को आज्ञा दी। चोर अन्य प्रकारसे मणी लानेमें असमर्थ हो सुद्धकका मेष धार-णकर, ताम्रकिस नगरीमें कायबस्टेश जनित तप करता हुआ जनताका मन अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। बाह्यभेष और बाह्य सुद्धा सुद्धकके समान होनेसे जनताने उसका सन्मान यथोचित किया।

इसी समय जिनेन्द्रभक्त सेठ व्यापारार्थ विदेश जानेके लिये उत्सुक हुए, परन्तु जिन मंदिरकी रक्षा किसके हाथ करना

चाहिये इस विचारमें थे कि यक्तायक यह ध्यानमें आया कि क्षुङक्को इस कार्यका भार सोंपना चाहिये। इसीलिये क्षुङ-कको अपने घरपर बड़े प्रेमसे बुलाकर प्रार्थना की कि हे प्रभो ! **मा**प थोडेसे समय पर्यंत इस चैत्यालयकी रक्षा करें। चोर रूप क्षुल्लकने प्रथम ऊपरसे तो अपनी महत्वता वतलानेके लिये अस्वीकार किया किंतु मनमें अतिशय हर्षे हुआ। पुनः अधिक भाग्रहसे स्वीकार कर छिया । दिवस व्यतीत होते हुए वह मणी चोरने चुरा ली और वहांसे भागा । मणीकी द्युति चोरके हाथमें छिपी नहीं । अतएव कोतवालने उसको पकडना चाहा । चौर भागकर छेठकी शरण हुआ। सेठने अपने मनमें विचार किया कि - यह यथार्थमें चोर है और इसने यथार्थमें बुरा कार्य किया है, यह स्पदस्य दण्डका पात्र है तो भी यह इस समय क्षुल्कक भेषमें है। यदि मैं इसको इस समय कोतवालके आधीन करता हूं तो अवस्य ही संव लोग यह नानेंगे कि जैन घर्षके गुरु इस प्रकार चीर होते होंगे, इस पकार विचारकर प्रकट रहा यह कहने लगे, हो हो ! तुमने वडा अनर्थ किया ? इन महात्माको व्यर्थ ही कष्ट दिया । ये तो समस्त पार्भोसे रहित बड़े सदाचारी हैं और यह मणी मैंने ही इनसे मगवाई थी, ऐसा ऋहकर सबको विदा किया और चौरको एकांतमें बुलाकर इस घृणित कार्य करनेकी महां निंदा की, महान उपालंभ दिया, फिर ऐसा करनेको निषेष किया और मणी लेकर वहांसे निकाछ दिया।

जिनेंद्रभक्त सेठने जैन धर्मकी मिध्या निंदाको किस प्रकार छिपाया और धर्मकी रक्षा की । इस प्रकार धर्मकी मिध्या निंदाको छिपाना उपगृहन अंग है।

अस्थिरीकरण-सन्मार्ग पर चलना सित विषम काम है। संसारमें सब जीव एकसे नहीं होते। कोई सन्मार्गमें टूडतासे चलता है, तो कोई शिथिल भी होजाता है, ऐसे मनुष्योंको अपने पास शक्ति और सर्व साधन होनेपर भी फिर उसको सन्मार्गमें नहीं लगाना, उसकी सहायता नहीं करना, उनको उत्साह नहीं देना ही सिर्थिरीकरण है।

संसारमें मोह और णज्ञानताकी फांसी विकराल है। कितने ही मनुष्य णज्ञानताके लिये सन्मार्गको जानते ही नहीं हैं। कदा-चित्त सत्संप्रगेसे उनको सन्मार्गका बोध होजाय तो उसमें चलनेके लिये भयभीत होते है, सन्मार्गगामी बनकर अनेकवार भूल जाते हैं विशुद्ध मार्गसे च्युत होजाते हैं, उत्साहहीन होजाते हैं, शिथिल होजाते हैं।

मोहके प्रवल टदयसे तो सन्मार्ग ही विक्ट लगता है, सदा-चार दुर्द्धर माछम होता है। कदाचित किसी शुभ निमित्तसे सन्मार्गकी प्राप्ति हो नाय तो व्यामोहसे वह शीघ शिथिल हो जाता है। एक तो नीवोंकी अशुभ प्रवृत्ति चिरकालसे स्वयमेव हो रही है इसलिये असदाचारमें विना शिक्षा प्राप्त किये हुए भी स्वमावसे ही प्रवृत्ति होती है, सन्मार्ग प्रवृत्ति कठिन माछम होती है, बार र प्रयत्न करने पर भी व्यामोहसे पुनः पुनः उससे रहित होजाता है, ऐसे समय सन्मार्गसे गिरते हुए मनुप्योंको जरामा सहारा देनेसे पुनः सन्मार्गगामी बनाना है। व्याधिकी कठिन वेदनासे रोगी मरणको अच्छा समझता है, और

कुछ आश्रय नहीं मिलनेसे अतिशय दुःखी और मरणके लिये **मातुर होनाता है ऐसे समय यदि अच्छे वैद्यका** थोडाप्ता सहारा मिल जाय तो उसको कितनी शांति मिलती है ? उसके हृदयमें पुनः आशा संचार होने लगती है, ठीक उसी प्रकार संयमकी कठिन प्रवृत्तिसे, सदाचार पालन करनेमें होनेवाले विकट दुःख और कठिन व्रत उपवास आदि कार्योंसे आत्म धर्म धारण करनेमें **मानेवाले विकट उपसर्ग, शारीरिक कप्ट और लोभ मोह** मादि कारणोंसे, यह जीव धर्मको छोड देना चाहता है, उससे भयभीत होना चाहता है, शुभ पवृत्तियां कठिन स्रीर दुः लकर प्रतीत होने -कगती हैं, ऐसे समय ज्ञानकी सहायता, मधुर धर्म स्नेहकी सहा-यता, घर्भानुरागसे विशुद्ध अन्तःकरणका उत्ताह मनुष्योंको पूनः धर्माचरणमें - सन्मार्गमें स्थिरकर देता है। सन्मार्ग चलनेकी अपेक्षा -दूसरोंकी पतितावस्थामें सहायक होना भी उत्तम कार्य है !

ऐसे अगणित मनुष्य हैं जो कामादि विकार, बुरो सगित स्नीर कुरिसत शिक्षणके कारणसे मन्मार्गछे च्युत हो नाते हैं ऐसे सनुष्योंको थोडोसी हार्दिक सहानुभृति, और सच्चे ज्ञानको थोडोसी इत्तेजना महान कार्य करती है।

सत्कृत्योंका विस्तार, जन समुदायके हितार्थ है। उपके लिये कुछ करना मानव जीवनका कर्तव्य है। सत्कायोंका विकाश दूसरोंकी सहायनामें होता है। यदि दूसरोंके आतम विकाश में सत्कृत्योंमें ये यदे है, सहानुभूति नहीं है, तो वास्तिविक धर्म भी नहीं है।

सन्मार्गानुगामी होनेमें जो स्वयं संकुचित हैं, वर्मकी पतित

स्वस्थामें जो अनुत्साही हैं, धर्मसे च्युत होते हुए मनुष्योंको जो सनुष्य शक्ति और साधन होनेपर भी अनुदार हैं वे मनुष्य वास्त-विक धर्महीन हैं। इसिलये धर्मके कार्योंमें सहायक होना, धर्मसे गिरते हुए मनुष्योंको पुनः धर्ममें स्थिर करना, धर्मकी रक्षाके लिये सपनी शक्तिका उपयोग करना, और अधिकाधिक मनुष्योंको धर्म मार्गपर लगाना ही धर्मधारण करना है।

स्वच्छन्दता, स्वार्थ और अल्पज्ञता मनुष्योंको धर्मसे च्युत करातो है, परिणामोंमें धर्म मावनाका महात्म्य कम करती है, मानसिक वृत्तियोंमें धर्म प्रन्थीका अनुराग अल्य होता है, धर्मा – धर्म सब समान प्रतिभासने लगते हैं। वर्तमान समयमें उक्त तीनों कारणोंसे कुछ लोगोंमें धर्मवृत्ति शिथिल होगई है उनको धर्मा – जुरागसे पुनः स्थिर करना चाहिये।

अल्पज्ञता-सबसे अधिक दुःखदायक है। अल्पज्ञतासे तत्व परीक्षा नहीं हो सकी, तत्वज्ञानकी उत्कष्टताका ज्ञान नहीं होता, तत्वोंकी नियामकता समझमें नहीं आती इतना ही नहिं किंतु अल्पज्ञता अभिमान, पक्षपात और कुउकेसे परिपूर्ण होती है। तत्वमीमांसाके लिये सरल परिणाम और अधिक ज्ञानकी, आवश्यकता है। संसारमें अज्ञानी अथवा ज्ञानी ये दोनों विशुद्ध भाव होनेसे कल्पाणके पात्र होते है पर्श्व अल्पज्ञता तो सब गुणोंको नष्टकर विचारग्रून्य बना देती है, उन्मत्त और कल्द्र- पित हृद्यी बना देती है इसलिये ऐसे जीव कठिन प्रयत्न करने- पर अपनी अहंकारता नहीं छोड़ने। इनकी धर्म बुद्धि नष्ट होजाती है, सदाचार विष समान लगता है, मनोक्राना ही इनका साम्रा-

जय होता है ऐसे दुष्ट हृरयके मिलन मनुष्यों के सहवाससे यदि कोई भाई धर्म धारण करनेमें शिथिल होता हो तो उसको ज्ञान देकर, सन्मार्गका शुभ फल बतलाकर, और नीतिका यथार्थ अर्थ समझाकर पुनः धर्ममें स्थिर करना चाहिये। क्यों कि धर्म धर्मात्मा पुरुषों के आधीन है। यदि धर्मात्मा जनों के हृदयसे धर्मका विश्वास उठ गया तो धर्मका अभाव हो जायगा। इसलिये दुसरों को धर्ममें स्थिर करना भी धर्मपालन करना है। और धर्मसे च्युत करना धर्मसे गिरते हुएको शक्ति होनेपर सहायता न देना अधर्म सेवन करना है।

दर्शन ज्ञान और चारित्रसे शिथिल मनुष्योंकी उपेक्षा करना खास्थिरीकरण है।

धर्म और मंघकी वृद्धिके लिये धर्मसे चलायेमान पुरुषोंकी सहायता करना स्थिरिकरण अंग है। इप अंगको वारिषेण महाराजने पालन किया था, उनका चारित्र यह है—

राजा वारिषेणकी कथा।

मगधदेश रानग्रह नगरमें न्यायपरायण, और निनभक्त श्रेणिक महारान राज्य करते थे। श्रेणिक महारानके द्वारिषेण नामका पुत्र था। वारिषेण नीति, बुद्धि, पराक्रम, और क्षमादि गुणोंमें सर्वोच्च था, बड़ी १ विकट समस्यांओंको वह क्षणमात्रमें निर्णय कर देता था, वह परम धार्मिक भी था।

एक समय चतुर्दशोके दिन प्रोषध धारणकर इमशान भूमिमें क्यान लगाकर वारिषेण कायोत्सर्ग स्थित थे, उसी दिवस मदन-सुंदरी वेक्याने श्रीकीर्ति छेठके गलेमें एक भन्य हार देखा, जिस को देखते ही वह मोहित होकर यह विचार करती भई, कि जब तक मुझे यह हार न मिलेगा तबतक मैं आहार पानी नहीं ग्रहण करूगी |

रात्रिके समय उस वेश्याका प्रियतम विद्युत नामका चौर उसके पास आया और अपनी प्यारी वेश्याकी इम अनस्थाका कारण पूछने लगा। वेश्याने हारका सब बृतांत सिवस्तर कह छुनाया और यह भी कहा कि यदि वह हुए नहीं मिला तो में अवश्य मर जाऊगी। वेश्याकी इस दृढ हुठको देखकर वह चौर सेठके घरसे हार चौराकर ले लाया, परन्तु हारकी कांति कोतवालकी ज्ञात होनेसे कोतवालने चौरका पीछा किया, चौर बदमाग था, हारको वारिपेणके अने रखदर अंतरित होगया।

कोतवालने वारिषेणके पास हारको पाकर वारिषेणको हैं। चोर समझा और महाराज समक्ष हारके चुरानेका अधियोग वारि-पेणपर चलाया। श्रेणिक महासन नोतिपरायण थे, इपलिये अपने निर्दोव पुत्रको भी दंखित किया और शिर छेदकी आज्ञा दी।

राजसेवकोंने वारिषेणके ऊपर खड़ नलाया, परन्तु घर्मके प्रभावसे वह खड़ पुटरोंकी माल होगई। यह विचित्र कौतुक देखकर समस्त जन वारिषेणकी निर्दोषता प्रत्यक्ष जानते अये। महाराज श्रेणिक भी अपनी अज्ञतापर क्षमा गागने लगे और घर पर चलनेके लिये वारिषेगसे विशेष आग्रह किया, परन्तु वारिष्ण इतना ही कहकर निर्वृत्त हुए कि अब मैं मंसारके दृश्यों उत्तर होगया हं, अब मैं पाणिपात्र आहार करना चाहता हुं, ऐसा कहकर भगवती निनदिशाको स्वीकार करने भये।

एक समय वारिषेण मुनि आहारार्थ पलाशकूट नामक ग्राममें पुष्पडालके घर पर गये। पुष्पडाल राजा श्रेणिकके पुरोहितका पुत्र था, इमलिये वारिषेणका बालसखा और ममवयस्क था। वारिषेण आहार लेकर उद्यानकी तरफ विहार करनेके लिये चले. तो माथमें पुष्पडाल उनको पहुंचानेके लिये गया। ग्रामके बाहर ज'नेपर पुष्पडालने वापिस घर आनेका विचार किया परन्तु वारिषेण राम-क्समार और बालमित्र होनेके कारण विना आजाके वापिम लीटना अनु चित है ऐसा विचारकर अनेक समस्यायें कीं, तो भी मुनि महाराज हां अथवा नां कुछ भी प्रत्युत्तर दिये विना ही मौन सहित चलने नगे। नाचार हो पुष्पडान भी उद्यान तक गया। वहांप प्हुंचते ही धर्मका विशेष म्वरूप श्रवण करने पर उसने भी दीक्ष' ले ली। और १२ वर्ष पर्यन्त परम तप किया। सब कुछ होनेपर भी वह अपनी स्त्री सोमिलाको नहीं भूला।

एक समय ये पुष्पडाल मुनि महावीर भगवानके समीसरणमें गये, हा देवेंकर गाये हुए एक गीतको श्रवणकर उसका मन चार्त्ति 'यमान होगया, और सोमिलाका स्मरण हो आया। पुष्पडालने व्या अभियायको बारिषेण समझ गये, इपलिये उनको साथ हो वा देवम वे निज राजमदिरकी तरफ गये।

पेणकं माताने उभय मुनिको अपमय आते हुए देख, मनचे यह जनार किया कि वहीं मेरा पुत्र मुनिवर्ममें मृष्ट तो नहीं निया ! ऐसा विचार करते ही उनको परीक्षार्थ भराग और वित्यार को कारके आमन विका दिये। उपयमुनि वीतराम आहना विवार नाम हुए तब माताका मंदेह नवृत्त हुआ। वारिषेणने पुष्पडाल मुनिको उद्देशकर कहा कि है मात! यह मेरा राज्य और अंतःपुरका साम्राज्य सन इन पुष्पडालको दे दीनिये। यह श्रवण करते ही पुष्पडालकी आत्मामें दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने विचारा कि घिकार है मुझे जो मैं इस तुच्छ वस्तुका मोह करता हं। ये मेरे गुरुदेव इतनी विभृति, और अप्तराओं से भी परम सुंदर रानियोंका विलक्कल मोह नहीं करते जब कि मैं अपनो कुरूप स्त्रीके झुठे व्यामोहमें व्यर्थ फंसा हूं।

इस प्रकारके विचारसे वह अत्यन्त लज्जित हुआ । इतना ही नहीं किन्तु उसकी यह भी बोच हुआ कि मेरो आत्मा इन सबसे भिन्न है, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी है, आजतक मैं आत्म स्वरूपको नहीं जान सका । यह मोह ही दुःखकारक और भारम स्वरूपसे भुगनेवाला है ।

थोडेसे समय बाद वह अति विनीत माव और उत्कट वैशाग भावसे कहने लगा कि प्रभो ! क्षमा की जिये, मैं अब आत्म स्वरूट-पको शब्जी तरह समझ गया, मोहसे मैं अब निवृत्त हुआ।

इस पकार वारिषेण मुनिराजने चारित्रसे भृष्ट होते हुए पुष्प-हाल मुनिको पुनः सदाचारमें स्थित किया। सचमुच संसारमें निरप्टर्वृत्तिसे जीवोंको सन्मार्गमें लगाना सर्वोच्च और महत्वका कार्य है। आम्यतर वृत्तिके विशुद्ध होनेसे सदाचार भी विशुद्ध होता है। आम्यंतर वृत्ति निःशल्य होनेसे होती है। मनकी पवि-त्रताका नाश विकारोंके उत्पन्न होनेसे, कुत्सित विचार होनेसे होता है। इसिलिये जीवोंके कुत्सित विचारोंको ज्ञान द्वारा समझा देनेसे सदाचारमें वृद्धि होती है और वमकी स्थिरता होती है। धर्मात्मा भाइयोंका प्रथम कर्तव्यं यही होगा कि घर्मसे चलायमान र्ज वोको सब पकारकी सहायता देकर स्थिर करना चाहिये। जीबोंकी **अ**ज्ञान भवस्थापर पूर्ण मांतरिक दया रखनी चाडिये। अज्ञानी जीव सबसे अधिक दयाके पात्र हैं। शक्तिहीन मनुष्यों को थोडी वर्ष प्रेमकी महानुमृतिकी आवश्यकता होतो है। धर्मात्मा भाइ-योंकी भात्मा विद्युद्ध प्रेमकी भण्डार है । वे नीवोंको अवदाचारी भथवा घर्मसे चलायमान देख नहीं एको । उनका कर्तव्य यही रहता है कि "ममस्त जीव पूर्ण सुन्वी और शांतिवय हों, मदा-न्वारी भीर उत्तत हों, ज्ञानी और विनयवान हों, नि:न्वार्थी और निष्कण्ट हों, धर्मात्मा और श्रेष्ठ हों " इसी कर्तव्यसे वे अज्ञानी, स्मसमर्थ और अमदाचारी जीवींपर विशेष दया ग्लने हैं। उनकी इस अवस्थासे मुक्त करना उनका आवश्यक कार्य होनाता है। उनकी भावना विशुद्ध और अति उदार होनी है। धर्मरक्षार्थ वे राज्य विमृतिको तुच्छ समझते हैं। जीवोंको मचे घर्मन-मन्मार्गमें लगानेके लिये वे अपना तन, मन और घन कुछ भी नहीं गिनने-जीव मात्रके कल्याण करनेमें वे अपना कल्याण पमझने है । विशेष कर धर्मसे चलायसान जीवोंको पुनः धर्ममें स्थिर करना प्रथम कर्तव्य मानते है ॥ ४० ॥

अवात्सल्य-धर्मात्मा, गुणी और मदाचारी मनुष्योंको देखते ही हृदयमें धर्मानुराग पूर्वक प्रमोदमान नहीं होना, उनके महान गुणोंमें विद्युद्ध भावनाका नहीं होना, उनकी पवित्रताका सन्मान करनेमें कज्जाका होना, उनके साथ विद्युद्ध प्रेम दिखा-नेमें हिचकना, उनकी उन्नत अवस्थाकी समहिष्णुता करना, स्वातमामिमानसे सदाचारियोंको तुच्छ और घृणाकी दृष्टिसे देखना, और गुणीननोंकी अदज्ञा करना, अविनय करना इत्यादि सर्व भवात्मरूयता है।

वर्मकी वृद्धि होनेमें धवात्मस्यता पूर्ण घातक है। धर्मकी वृद्धि धर्मात्माननोंकी वृद्धि होनेसे होती है। यदि धर्मात्मा पुरु-षोंकी उन्नति देखकर क्षोम होता हो, द्वेष होता हो, तो अवस्य ही अवात्मस्यता है यही नडीं किंतु सदाचारकी वृद्धिको रोकना, सचे धर्मके विशुद्ध गुर्णोमें दृषण क्याना, मिध्यापदाद लगाना भी भवात्मस्यता है।

धर्मपद्धतिमें मायाचार से रहता, जनताको 'अमुक पद्धतिमें में हूं' केवल यही दिलानेके लिये अपना मेष वैसा रखना, स्वार्थ और कपट मावसे धर्म धारण करना, आदि सब सवात्सस्यता है।

ठयवंद्वार धर्म-मुख्य धर्मका कारण है। व्यवहार चारित्र भी मुख्य चारित्रका कारण है। व्यवहार धर्मका छोप करना धर्मका ही छोप करना है। बाह्य सदाचारकी अमान्यता सदाचारकी ध्रमा-न्यता है। इमिलिये व्यवहार धर्म और बाह्य सदाचारताकी वृद्धिमें दानि पहुंचाना धर्मकी हानि पहुचाना है और वही अवात्सरुपता है।

व्यवहार घर्म और दाह्य सदाचार वर्णव्यवस्था, गृहस्थ चारित्र और आचार विचार आदिके पालन करनेसे होता है। यदि उसकी हानि की जाय तो सदाचार और घर्मकी हानि करना है। और ये सब घर्म प्रेमसे बाह्य हैं इसिल्ये इसको अवात्सल्यता कहते हैं ॥४१॥

ेधर्मके अंग मथवा कारण अनेक हैं, परन्तु रावसे मुख्य

वृद्धिका कारण वात्सल्य भाव है और वह आत्मीक विशुद्ध प्रेमसे होता है। विना इसके आत्मधर्म भी विकश्चित नहीं होता, गुणा- नुराग नहीं होता, मानव कर्तव्योंकी पूर्ति नहीं होती। गुणोंका अम्युदय, धर्मानुराग और समस्त जीवोंसे बंधुत्वभाव वात्सल्य धर्मसे होता है।

सदाचारी मनुष्योंका हृदय अन्य धर्मात्मा पुरुषोंको देखते ही आनंदसे मरजाता है। विशुद्ध प्रेमका प्रादुर्भाव होना, जीव मात्र पर दया करना, सचे धर्मकी वृद्धि वरना, आत्मीक गुणोंका विकाश करना और परोपकारमें मग्न रहना बात्स ल्यताका बाह्य फरु है।

वात्सल्य भाव आत्मीक प्रेमका वीज है अथवा विशुद्ध भात्मीक प्रेमसे वात्सरयभाव होता है। इसिकेये आत्मीक गुणोंकी नितनी वृद्धि होगी, वात्सल्यभाव भी उतना ही आत्मामें बढेगा भौर वह विश्वव्यापी प्रेमसे जीव मात्रके गुणोंकी वृद्धि चाहेगा। धात्मीक प्रेममें वह शक्ति है कि नाति (स्वामाविक वैर) विरोध उसके सामने स्वयमेव नष्ट होजाता है और साम्यभाव उत्पन्न होता है जिससे समस्त जीव उसको अपना उपकारी समझने लगते हैं। वात्सल्य भाव घारण करनेवाले मनुष्योंकी आत्मा इतनी सरक भौर शांत होजाती है, कि दुष्ट बुद्धि उनके पवित्र हृदयमें नागृत नहीं होती, किससे स्वार्थ और मायाचार उनके समीप फटकने नहीं पाता है। सन्मार्गकी वृद्धि करना ही उनका दैनिक कर्तव्य भीर भात्मधर्म होजाता है, वे दुःखी जीवोंको देख नहीं सक्ते, , अज्ञानी और दुःखी जीवोंपर वे अपार दया दिखलाते हैं, जीवोंको कुमार्गसे छुडाना और सन्मार्गमें लगाना वे इस हीमें भानंद मानते

हैं, उनको सच्चे धर्म, सच्चे शास्त्र और सच्चे सुखंकी वृद्धि बहुत प्यारी लगती है. इसी लिये वे उनको तथा उनके धारकोंको देखते ही सर्वोत्कृष्ट गुणोंके अनुगासे प्रेम करते है, सन्मान करते हैं, और विशुद्ध भावसे उनकी वृद्धि चाहते हैं। आत्मीक आल्हा- दको प्रकट करना वात्सल्यका फल है।

सच्चे और उत्तम गुणोंकी भावना भी वात्सलय भाव है, दूसरोंके सर्वोत्तम गुणोंकी बाकांक्षा प्रेमसे होती है इनलिये धर्मा-तमा सात्मधर्मको त्याग नहीं करते हैं।

घार्मिक प्रेमसे केवळ वात्सर्यमाव नहीं होता, किंतु मा-त्मोन्नित, सदाचार वृद्धि और आत्म गुणोंका विकाश भी होता है। हृदयकी विशुद्धता घार्मिक प्रेम विना नहीं होसक्ती। आत्म गुणोंके विकाश होनेके उच्चतर भाव घार्मिक प्रेम विना नहीं होसकेंगे ध्यथदा आत्माका पूर्ण विकाश, परमात्मा होनेकी योग्यता और घार्मिक प्रेम वात्मरूय अगसे प्राप्त होता है।

वार्मिक प्रेमसे रागद्वेषकी कलुषित मावना नष्ट होनाती है। निससे वह अनिष्ट संयोग होनेसे द्वेष नहीं करता है, किंतु सरल और निष्मप्ट भावोंसे विद्युद्ध प्रेम पूर्वक आत्म कर्तव्योंको नियमित करता है। आभ्यतरवृत्ति वात्सल्यमावसे पवित्र होती है। है इसलिये सदाचार भावना अति दृढ़ और पवित्र होती है।

इतना ही नहीं किंतु वात्सस्यभावसे परम शांति और अप-रिमित आत्मीक आनद प्रस्ट होता है दयाका श्रोत वहने लगता है, साम्य अवस्था परमिय होती है। गुणोंमें अनुराग होनेसे मक्ति भावना सदैव जागृत रहती है। सदाचार और सन्मार्गका सनुकरण ही ध्येय होता है, सत्क्रमें ही लक्षमूत होते हैं, ईर्षा, कल्हसे रलानि होती है ।

वात्सरुयभावसे आत्मवृत्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है तबतक यह आत्मा सन्मार्थकी रक्षा करने में असमर्थ होता है, अबिन्त्य शक्तिहीन रहता है इसिलये वात्मरुय अंगसे धर्मरक्षा होती है।

चात्र ह्य अंग विष्णुकुमार मुनिने पालन किया था उनका चरित्र यह है—

विष्णुकुनार मुनिकी कथा।

उज्जैन जहरमें सुवर्ष नामका राजा था और उनके बिह, चुहस्पति यादि चार मंत्री थे।

एक समय करंपनांचार्य मातमी मुनियों के संघ सहित वहां पर आये और नगर बाहर क्षिपा नदी के तीर विराजमान हुए। नगरमें इनके आने से विविध उत्पव होने लगे। अगणित साधमी भाई अष्टद्रवय लेकर उनकी पूजा के लिये महोत्सव के साध गये। जनता के इप प्रमोदोत्मव को राजा ने देखा और मंत्रियों से इसका कारण पूछा। मंत्रियों ने दिवय ज्ञान्वारी मुनियों के संघ के समाचार कह सुनाये और यह भी कहा कि मनस्त्र नगर उनकी बंदना के लिये जा रहा है और इसी बात । यह उत्सव है। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा भी बंदना के लिये वहां गये।

उज्जैन आते ही आच र्यने समस्त संघको यह आजा दी थी कि यहांपर कोई भी मुनि िसी है संदाद अथवा बातचीत न करें, नहीं तो समस्त संघकी हानि होगी इसि वे समस्त मुनिवा मीन सहित ध्यानमें मग्न हो गये। परन्तु श्रुतसागर नामके मुनि चर्यार्थ (आहारार्थ) शहरमें गये थे अतएव वे इम आज्ञाको नहीं सुन सके।

राजा और मंत्रियोंने पत्येक मुनिकी वंदना की, परन्तु किसीने आशीबीत नी दिया। यह देख कर मंत्रियोंने कहा कि ये कैसे गिर्विष्ट है जो राजाकी वदना करनेपर भी कुछ आशीबीद नहीं देते। इस प्रकार वे समस्त मुनियोंकी झूठी निदा करते हुए शहरको वापिस जाने नगे। मार्गमें जाते समय श्रुतसागर मुनि मिले, उनकी देखते ही उक्त मूर्ख मित्रयोंने उनकी भी हसी की और जैन घर्भकी निदासूचक मिथ्या आक्षेप वहे। इतना ही नहीं किन्तु उन मित्रयोंने श्रुतसागर मुनिवरसे विवाद ठान दिया, सुर्यके समक्ष खद्ये तोंका कितना प्रकाश ? दिवयज्ञानवारी श्रुतसागर मुनिके सामने वे क्या तत्व निरूपणा कर सक्ते थे, अत्यापन युनि वर्ष क्याक् होंगये? अससे वे कोषसे पूर्ण होगये, परन्तु साथमें राजा मा० थे अत्रप्व विवश विवश हो कुछ अनिष्ट नहीं कर सके।

श्चनतागर मुनिवरने यह समावार आचार्यसे कहे तो उनने कहा कि मंघाएक पर भयानक उपक्षे उपस्थित कर दिया। अब इस-का यही प्रतोकार है कि जहांपर तुगसे विवाद हुआ वहांपर ही घ्या-नसे मग्न होक्स स्थिर होनाओ। श्चनसागर मुनिने वैसा ही किया।

रात्रिको वे चारों मित्रगण राजाक समझ अपमानित होनेके कारण विशेष कोधित हो समन्त मुनितंघको मारनेके लिये चले । मार्गमें श्रुनसागर मुनिको देखकर सबने कहा कि इनने ही हमको अपमानित किया है प्रथम इनको ही मारो ऐसा कह उन चारोंने ही अपनीर तलवार निकालकर एक साथ वार करनेको अपनेर हाथ उठाये। निर्दोष मुनिके दिव्य तपके प्रभावसे यक्ष देव तत्काल ही वहां प्रकट हुमा और उन चारों मंत्रियोंको अपनी शक्तिसे कील दिया जिससे वे चारों ही जैसेके तैसे ही अंकित रह गये।

प्रातःकाल होते ही समस्त नगर इस विलक्षण कीतुकको देखने आया, स्वयं महाराज भी वहांपर आये और मंत्रियोंके दुष्ट कर्मका दण्ड देशनिकाल देकर घोर उपसर्ग निवारण किया।

र।ना और प्रनामें इस चमत्कारसे जैनधर्मकी महिमा पूर्ण रूपसे ज्ञात होगई इसलिये सबने जैन धर्मको स्वीकार किया।

दुष्ट बिल आदि चारों मंत्री हत्तनापुर गये। उस समय वहांका राज्य महापद्म नामके महारान करते थे। विष्णुकुमार और महापद्म ये भाई थे। विष्णुकुमार दीक्षा लेकर घोर तप आचरण करते अये निससे उनको अनेक सिद्धियं प्राप्त हुई-विकियाऋदि प्राप्त हुई।

दोनों ही भाई परम धर्मातमा थे। महापद्म यद्यपि एक महान राज्यके स्वामी थे तो भी वे निशंक नहीं थे। उनको सिहबल नामक राजाका निरंतर भय बना रहता था। उन चारों मित्रयोंने स्नाकर किसीपकार सिंहबलको वशकर महापद्म महाराजको निर्मय किया इससे महाराजने प्रसन्न होकर वर प्रदान किया। परन्तु आ-वश्यक समयपर दीनिये, ऐसा कहकर महाराजको बचनबद्ध रखा।

कुछ समय बाद दैवयोगसे उन सातसी मुनिका संघ वहांपर विहार करतेर भाया। उनको देखते ही उन चारों दुष्ट मंत्रियोंको भपमानका स्मरण होगया भीर उसका बदला छेनेके लिये यह निश्चय

कि महाराजसे वह अपना बर लिया जाय, क्यों कि महाराजके

शासनमें कुछ नहीं हो सकेगा, ऐसा विचार कर सात दिनके राज्य शासनके वरकी याचना की और महाराजने भी प्रदान किया।

जहांपर समस्त मुनियोंका सघ था वहांपर राज्य मिलते ही घोर उपसर्ग करना पारम किया । यह बात एक क्षुळकके द्वारा मुनि विष्णुकुमारको माल्यम हुई तो वे धमरक्षार्थ हम्तनापुर गये और वामनका भेष घारणकर बलिराजासे तीन पाद एथ्वीकी याचना की और बलि महाराजने वह सहषे प्रदान की ।

विष्णुकुमारने पथम पाद अपनी विक्रिया शिक्के द्वारा मेरु पर्वतपर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वतके समीप इन प्रकार दो पादके घरनेसे ही समस्त नृभूमि पूर्ण होगई। अतएव तृतीय पाद दुष्ट बिल मत्रोके शिरपर रखा जिससे वह अतिशय लिजत हुआ। इतना ही नहीं किन्तु उनको सच्चे घर्मका उपदेश दिया जिससे समस्त राजा प्रजा जैनधर्मके परमभक्त हुए। इन महान अतिशय चमत्कारसे धर्मका पूर्ण उद्योत हुआ। धर्मप्रेम समस्त जनतामें जाग्रत हुआ धर्मवृद्धि हुई।

इस प्रकार विष्णुकुमारने केवल धर्म रक्षा ही नहीं की, किन्तु सातसी मुनियोंके सघपर हार्दिक वात्मच्य भाव प्रदर्शित किया, विशुद्ध प्रेमसे सबकी रक्षा की, निःस्वार्थ वृत्तिसे आत्म सम-पण किया, धात्मीक सहानुमृति दिखलाकर जैनधर्मकी महिमा— उसकी सत्यता सर्वत्र दिखलाई। अच्य भी जैनधर्मका विस्तार महान पुण्यका कारण है। इसिलिये वात्सच्य भावको हृद्यसे पाउन करना चाहिये।। ४२॥

अप्रभावना - धर्म तत्वोंके जाननेमें अज्ञानता रखना, निंदा

कीर अशुभ आचरण द्वारा वर्मका अपवाद कराना, धर्मकी महिमा बढानेमें संकुचित होना, कठोर और माथाचारी होना, धर्मके कार्यमें स्वार्थ बुद्धि रखना, दान प्रदान करनेकी शक्ति होनेपर भी अनुदार होना, अतिशय मोही होना, पापाचरणमें आसक्त होना, सरल और प्रेमयावसे दया नहीं करना, दुःखो जीवोंपर सहानुमृति नहीं रखना, सच्चे धर्मके घारण करनेमें हतोत्साह होना, धर्मकार्यमें अपनी शक्तिको छिपाना, धर्मकी महिमा बढानेमें सहायता नहीं करना, धर्मके मिध्यापयादोंको शक्ति होनेपर भी दुर नहीं करना, सन्मार्थके विस्तार करनेमें प्रसाद रखना, असदाचरणसे सच्चे धर्मका अपवाद कराना, छुदेव, कुशास्त्र, और अज्ञानी पुरुषोंकी विनय करना आदि सब अपभावना है।

अज्ञानी और असमर्थ पुरुषोंसे जैनवर्म अथवा उसके घारकोंका अपवाद होता हो, दूँसी होती हो, अथवा वर्मकी वृद्धिके
कारणोंके हास होनेसे उसकी महनीयतामें कुछ वाघा आती हो,
मिध्यापवादके कारण वर्मका प्रभाव नष्ट होता हो निससे कोगोंकी
वर्म रुचि कम होती हो, अश्रद्धा होती हो, धर्मकी पवित्रता नष्ट
होती हो, तो अपनी शक्तिसे उनको दूर करना प्रमावना है।
शक्ति और सब साधन होनेपर भी धर्मके प्रभावने अनुत्साही होना
स्मावना है।

घन. ज्ञान, और हार्दिक प्रेमसे अपनी शक्तिका सदुपयोग धर्म रक्षार्थ करना धर्मको स्थिर करना है। ज्ञारीरिक-मानसिक ध्यीर आर्थिक शक्तियोंका उपयोग यदि धर्मरक्षार्थ किया जाय तो प्रभावनाके साथ २ धारम गीरन भी वृद्धिगत होता है। भज्ञानी पुरुष जिस समय मिथ्यापवादसे सच्चे घर्मको व्यर्थ दूषित करते हैं, कलंकित करते हैं, उस समय पत्येक घर्मात्माका प्रथम कर्वव्य है कि निस प्रकार होसके घर्मको रक्षा करें। घर्म परीक्षाके समय अपनी शक्तिका छिपाना, कायर वा उत्साहहीन होना, दृढ़तासे च्युत होकर अविश्वासु होना, कर्वव्यशून्य होकर प्रमादी होना, घर्मकी रक्षायं दान नहीं करना अपनावना है। उसको दूर करनेसे प्रमावना होती है।

धर्मका महातम्य, धर्मकी वृद्धि, धर्मकी पवित्रता और धर्मकी महत्वता प्रभावनापर अवलंबित है। इसलिये रथोत्सव द्वारा, मेला वा प्रतिष्ठा द्वारा, जिन महिमा प्रदर्शन द्वारा, शास्त्र विस्ताग्द्वारा, परोपकार द्वारा और दया द्वारा प्रभावना करनी चाहिये।

धर्मके तत्वोंपर समस्त जीवोंका विश्वःस हो. इसिलये जिनागमका विन्तार करना, विद्यापीठ खुळवाना, धार्मिक अन्थोंका दान करना, स्वाध्याय करना, सज्ञानो और मिध्यादृष्टियोंको सुयुक्ति, सप्रमण और मीठे वचनोंसे जैन धर्मका गौरव प्रदर्शित करना, आदि सब प्रभावना है।

सदाचारसे पिनत्रता प्रकट होती है और घर्म गौरन नहता है। सपना व्यवहार सदैन पिनत्र, और सदाचार युक्त रखनेमे घर्मकी प्रभावना होती है। हिंसा, झूंठ, चौरी आदि पापाचरणोंके त्याग करनेसे महान प्रभावना होती है।

जिन पूजन, जिन चैत्यालय पूजन, निर्वाण क्षेत्र पूजन आदि षार्मिक कृत्योंसे भी महान प्रभावना होती है। सम्यग्दर्शन, सम्य-ग्ज्ञान सीर सम्यक्षारित्रके घारकोंकी विनय करनेसे और साधर्मि भाइयोंके उत्तम गुणोंमें प्रेम करनेसे भी प्रभावना होती है।

धर्म प्रभावनासे मन छिपाना, संयमसे आत्म शक्तियोंका सकोच करना, धर्म भावनामें अनुत्माहित होना, स्वार्थ और भयसे सचे धर्मका त्याग कर देना. धर्मका पालन आत्म क्ल्याणके लिये नहीं समझना, विद्या दान करनेमें हिचकना, द्रव्यके दान करनेमें अनुंदार होना आदि कार्योसे प्रभावना नष्ट होती है इतना ही नहीं चित्र आत्मगुणोंका हाम होता है, शक्तियोंका संकोच होता है, दहता और मक्ति भावना भी नष्ट होजाती है इसलिये धर्म प्रभावनामें सदैव उत्पर रहना चाहिये। धर्म प्रभावनासे धर्मकी चो वृद्धि होती है परन्तु आत्म भावना सुटढ होती है जिससे आत्मचल बढता है और निस्प्रह भावसे धर्मकी सिद्धि होती है।

प्रभावना वज्रकुमार महाराजने पालन की थी उनहा चारित्र यह है-

राजा वज्रकुमारकी कथा।

मशुरा नगरमें पूतगंध नामके अति विचक्षण एक राजा थे।
सहाराजकी शीलवान, अति धर्मात्मा उरविल्या नामकी रानो थी।
उन्दिल्या जिस प्रकार अति सुन्दर थी उसी प्रकार वह गुणवान
थी; संयमसे पवित्र, दयासे पूर्ण, और सम्यक्त सहित थी। वह
अपना जीवन धर्मिक कार्योमें ही व्यतीत करती थी। गृहस्थोंके
पट् कर्म वह १० दु अ भावसे पालन करती थी। उसका अधिक समय
शास्त्र स्वध्याय और निन पूजनादि उत्तम कार्योमें व्यतीत होता
था, वह स्वमाद मोली और सरल थी।

उरदिल्याके यह नियम था कि नंदीश्वर व्रत (अष्टान्डिक

वत), षोडश कारण वत और दशलाक्षणिक वतादिमें श्री जिने-न्द्रदेवकी पूना स्रति भावभक्ति और पूर्ण उत्साहसे करती थी एवं जिन धमंकी प्रभावनाके लिये सदैव रथोत्सव निकाला करती थी।

एक समय महाराजा पृतगंध नगरका अवलोकन करनेके लिये निकले। मार्गमें दारिद्रा नामकी एक सेठकी सुन्दर कन्याको देख कामके आधीन होगये और उससे विवाह करना चाहा। दिरद्राके मातिपताने महाराजको बौद्ध धर्मका भक्त बनाकर कन्या प्रदान की और महाराजने उसको पटरानी बनाई।

फालान माममें नंदीश्वर त्रतका पर्व आया, और छरविल्याने सदाकी भांति रथोत्सव अति धूमघामसे करना चाहा, परतु यह महोत्सव दिरद्रा पटरानीको अच्छा नहीं लगा। इतना निंह किंतु उसके मनमें इस प्रकार प्रतिद्वंदी भाव हुए कि बौद्ध धर्मका रथ प्रथम चलाया जाय, और इस वातकी आज्ञा महाराज पृतगंषसे की, क्योंकि महाराजने बौद्ध धर्म इसी पटरानीके लोभसे स्वीकार किया था। ऐसा करनेसे जैनधर्मकी हॅसी होनेका समय आयेगा, भोले और अज्ञानी जीवोंको धर्मसे अरुवि होगी—अश्रद्धा हेगी, प्रवित्र और विश्वव्यापी आत्म धर्मकी व्यापकता नष्ट होगी, इतना ही नहीं किंतु जैन धर्मका सपमान होगा, कमजोरी प्रकट होगी, और बौद्ध धर्मकी वृद्धि होगी।

उरविल्याको यह धर्मका अपमान सहन न हुआ। वह यह विचारकर आत्मिनिदा करने लगी कि हाय !,मेरे अमाग्योदयसे पवित्र और सच्चे धर्मका अपमान हुआ। विकार है मुझको ! इस प्रकार उसको पूर्ण दुःख हुआ, उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि "जनतक मेरा यह मनोरथ पूर्ण नही होगा तनतक में नका पाणी ग्रहण नहीं करूगी, इस प्रकार टढ मंक्रव्यकर वह वज़कुमार मुनीश्वरका वंदना निमित्त गई, श्री गुरुकी उपासनाकर उसने समस्त वृत्तांत कह सुनाया और अपनो प्रतिज्ञाका भी वृत्त संक्षेपसे कह दिया, इसकी सुनकर वज़कुमारके मनमें राजाकी दुबुद्धिसे मत्यन्त ग्लानि हुई, और साथमें उसकी सज्ञतापर दया नो आई।

दैव संयोगसे इसः रूमय दिवाकर प्रभृति कई विद्याधर पूज्यदर वेजकुमार मुनोश्वरकी बदनाके लिये आये। मुनीश्वरने धर्मका स्वरूप प्रनिपादन किया, और प्रभावना अंगका विशेष विवरण कहा, इतना ही नहीं किन्तु उरविल्याकी उद्देशकर जैन धर्मके अपमानका समस्त वृत्त ऋह, यह आदेश किया कि 'जैन धर्मकी महिमा प्रकाश करो, यह अवश्वर सर्वेतिम है।'

मुनिश्वरकी इस आज्ञाको सुनते ही वे विद्याघर मथुग गये, खीर जैन घमकी सर्वोत्तम प्रमावनाक साथ रथोत्सव समसे प्रथम चलाया, पुष्प वृष्टि और गंघोदक वृष्टि आकाशसे की जैन घमकी कय, जैन घमकी जय, इस प्रकार दिव्य घाष आकाशसे किया, दुंद्रिम बाजे वनाये इत्यादि अनेक चमत्कार दुष् िससे घमकी महिमा सर्वेत्र फैल गई।

इसी समय वजकुमार मुन्तिवर मथुरा पघारे, और प्रचे घर्मका उपदेश दिया जिसके प्रभावसे राजा प्रजा सबने जैन धर्म स्वीकार किया, व उरविल्यान अञ्च्छा व्रत लिये। महाराजन विशुद्ध इद्ध्यमें जैन घर्मको प्रहण १७४१, सर्वत्र जैन घर्मकी जय जय हुई। इस पकार अपनी शक्तिका उपयोग नैनवर्गकी वृद्धिके लिये करना प्रभावना है। प्रभावनासे धर्म स्थिर रहता है, बढ़ता है, प्रभावित होता है, और प्रमाणित हो कर समस्त जीवोंका कल्याण करनेवाला सिद्ध होता है। इसलिये अपनी शक्तिके अनुपार प्रमा-वना प्रत्येक धर्मीत्मा माईको करना चाहिये॥ ४३॥ ४४॥

पचीस दोष रहित सम्यग्दर्शन विशुद्ध और आठ अंग सहित पूर्ण कहनाता है। दोषोंकी निवृत्ति हुए विना भात्माके आम्यंतर परिणाम विशुद्ध नहीं होते और न तत्वोंकी घारणा ही दृढ हो मक्ती है। विशुद्ध सम्यग्दर्शन संसार संतिवको छेद सका है, इप्तलिए सम्यग्दर्शनकी विद्युद्धि प्रत्येक सुमुक्षुको करना च।हिये। जिस प्रकार अक्षर रहित मंत्र फलसिब्दि नहीं कर भका ठीक उसी प्रकार अंग रहित सम्यग्दरीन भी संसार बवनको नाश नहीं कर सक्ता । इन आठ गुणोंको अंग इसलिये कहा है कि जैसे मनुष्यके शरीरके आठ मुख्य अंग है, और उन अगों हे समु दायको ही शरीर कहने हैं। जितने अंग कम होंगे उतना ही शरीर भपूर्ण कहलायगा। ठीक इन गाठ गुणोंसे मात्मामें सम्यग्दर्शनकी शक्ति उत्पन्न होगई है। अथवा सम्यग्दर्शनका प्रवाह आठ घारा-ओंमें विभक्त होगया है, सबका मुल एक ही है। इसलिये अगरहित दर्शन अपूर्ण है-कार्यकारी नहीं है । आठ अग ही सम्दग्दर्शनका शरीर है। अंगके नाश होनेसे अगोका मी नाश होनाता है।

इस प्रकार विशुद्ध पूर्ण सम्यग्दर्शन संसारकी परिपाटीको तत्काल ही नष्ट करता है और परमपद (निर्भाण)को प्रदान करता है। सम्यग्दर्शन विना समस्त व्रत, तप, सदाचारादि सब व्यर्थ हैं। जिस प्रकार मूळ विना वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार सम्यग्दर्शन विना भी ज्ञान-चारित्र उत्तम नहीं कहलाते।

वह सम्यग्दर्शन दो प्रकार है—सराग और वीतराग ! सराग सम्यग्दर्शन प्रशमादि गुणोंसे व्यक्त होता है—प्रकट होता है, धर्मात सराग सम्यग्दर्शनके बाह्य चिह्न प्रशमादि हैं। और आत्म परिणामोंमें अत्यंत विशुद्ध, अधित्य, आत्म गुणोंको विकाश कर-नेवाली, परम आल्हादजनक शक्तिका प्रकट होना वीतराग सम्य ग्दर्शन है। यह साक्षात परमात्मपदको प्राप्त करनेवाला है, अनंत स्रुखका कारण है, परम शांतमय है, नित्य है, अनुष्म है, और कर्म बंधनको नाश करनेवाला है एव परम पवित्र है।।१९।।

प्रशम, संवेग, निवेग, निदा, गईणा, भक्ति, आस्तिक्य खीर अनुक्रपादि गुर्णोसे सम्यग्दरीन अनुमित होता है-जाना जातीं है, बाह्यमें व्यक्त होता है ॥ ४६॥

जिस प्रकार शरीरके अंदर आत्मा सुलानिक गुणींसे व्यक्त होती है अर्थात् आत्मा स्वीन्द्रिय और अमुर्न है इमिलिये वह दृष्टिगोचर नहीं है। तो भी सुल सादि गुणोंसे उसके अस्तित्वका निश्चय होता है खौर बाह्ममें यह निश्चय धारणा होती हैं कि इस शरीरमें स्वक्य आत्मा है सन्यथा इसको सुम्बादिको ज्ञान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार स यग्दर्शन अत्माका विशुद्ध परिणाम है। सात्मा अमूर्त है सम्यग्दर्शन भी उसी प्रकार अमूर्त है। इस नीवमें सम्यग्दर्शन है या नहीं ? इसकी पिट्टचान उक्त गुणोंसे प्रकट होती है। जिस नीवकी बाह्मित्रया प्रभमादिक्त्य हो तो स्माना चाहिये वह सम्यग्दर्शी भव्य जीव है। जिस जीवके बम्दा कारणोंमें (बाह्य व्यवहार, खालचलन, और उसके कार्योंमें) प्रशमतादि नहीं है उसके आम्यंतर परिणाम भी विशुद्ध नहीं हैं, शांत नहीं हैं, सरल और अनुभाविक नहीं हैं, इसलिये उक्त गुण सम्यय्दर्शनके अभिव्यंजक हैं। अथवा इन गुणोंसे सम्यक्तवकी माप्ति होती है ॥४०॥

प्रश्रीम-रागद्देष (क्रोष, मान, माया, लोभ) आदि विकार भावोंका आत्माके परिणामोंमें उपश्रम होना प्रश्नमगुण है। कषा-योंसे जितनी आत्मा शांत होगी उतनी ही प्रश्नमादि गुणोंकी वृद्धि होगी। कषायोंसे आत्माकी आम्यंतरवृत्ति मिलन और क्रांत होगी। कषायोंसे आत्माकी आम्यंतरवृत्ति मिलन और आत्म भावना नष्ट होनातो है। निम जीवके अनंतानुबन्धी कोधादि विकार हैं उसके रागद्देष भी तीव्र है—वह जीव आत्म स्वरूपको नहीं पहिचान सक्ता, उत्वोंके सत्स्वरूपमें अपनी आत्म भावना स्थिर नहीं रख सक्ता। ऐमे जीवके सम्यग्दर्शन भी नहीं हो सक्ता। इसिलये सम्यग्दर्शनकी मुख्य पहिचान यह है कि जो परम शांत हो, सरल हो, सदैव प्रमन्न रहता हो और स्वभावसे कोधादि विकारोंसे मुक्त हो, वही सम्यग्दिष्ट है।

परिणामोंकी शांततासे समस्त वत सुशोनित होते हैं ॥४८॥
संवेग-सदाचरण और उसके फलमें रागभावका होना
संवेग है। अथवा धर्म और धर्मके फरुमें अनन्य भावसे आसक्त
होना संवेग है। सप्तारी जीव बाल हैं (अज्ञ हैं) निस प्रकार
बाल क कुछ लोमके वश होकर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार

१ यदागादिदोधेषु चित्तवृत्तिनिवर्हण । तं प्राहु प्रशम प्राज्ञा समस्तवतमूषणम् ॥ १ ॥

संसारीनीव धर्म खीर धर्मफलको अवणकर सदाचार धारण करते हैं, धर्म पालन करते हैं। इसका भी कारण एक यह है कि संसारी जीव रोगीके समान है, दुःखोंसे ध्रातश्य ढरते हैं और सुलको चहने हैं। यह कार्य धर्मके धारण करनेसे ही होसका है, परन्तु जिस प्रकार रोगी ओषधि पीनेमें हिचकता है इसलिये चतुर वृद्ध छस इडवी औषधिपर कुछ मिठाई लगा देता है इस मीठापनके लोभसे वह बालरोगी कडवी औषधिकों भी खा जाता है खोर सुखी होता है। संसारीजीव भी धर्मके फल (स्वर्गादि खीर भोगादिकी प्राप्ति) को अवणकर (क्योंकि वह अच्छा लगता है, उसकी प्रकृतिके अनुकूल है) धर्मको धारण करता है जिससे अपका जनम मरणका दुःख नाश होता है और ध्रक्षय अनह सुख प्राप्त होता है।

इसि ये धर्मपर प्रेम करना व धर्मको सपना कर्तव्य समझना चाहिए। धर्म ही ससारके दुःखोंसे दूर करनेवाला परम हितकारी है स्वीर स्वारमिक सुखको देनेवाला है। इस भावसे धर्मको विशुद्ध हर्यसे धारण करना है, परम प्रेम करता है, उसके सेवन करनेमें लीन होता है, उसके सर्वत्य धर्म भावनामें स्वारक रहता है, और धर्मके स्वनिद्य कार्य करनेमें स्वपना जीवन पूर्ण करता है व सदाचार पालन करता है, विषय, कषाय, और भोगोंसे विरक्त होता है, पुत्र मित्र, कलत्र और शरीर संबन्धी मोहको व्याधिका कारण समझता है। संसार ही दुःखका कारण है ऐसा स्वन्ता है और इसीलिये वह उच्च और स्वार्थ कार्य कार्य के ता है, स्वारम मावनामें मग्न होता है। यही संवेगता है।

निर्चग-शरीर, संसार और मोगोंसे विरक्त होना निर्वेगता है। यह शरीर जड़ है, विनाशीक है, क्यांचिमय है, क्योंदयसे प्राप्त हुआ है, इसके संयोगसे यह जीव शारीरिक, मानसिक और धागंतुक दुःखोंको पाप्त होता है, आधि व्याधि और मयानक वेदनाका अनुभव करता है। यह उपरसे स्वप्तके समान-मोहक दिखता है परन्तु सर्व दुःखोंकी खानि यह शरीर ही है। इस अकारके विचारसे भव्य जीव इस शरीरसे विरक्त होते हैं और सत्कार्य करनेमें अनुरक्त होते हैं।

संसार , जन्म मरणके दुः लोंसे परिपूर्ण है और समुद्रके समान अतृष्ण है। इस संसारमें जीवने राजा महाराजा आदि अनंत उत्तम भन बारण किये तो भी जन्म मरणका दुः ल नहीं मिटा। प्रत्युत जैसे जैसे संसारकी अधिक चाहना की गई दुः स्व भी वैसे वैसे अधिक बढ़ता गया। संसारमें कुछ भी सार नहीं है, इस प्रकारके विचारसे जीव ससारसे विरक्त होता है और आत्म-भावनामें कीन होता है।

विषय-गंच इन्द्रियोंके विषय मधु-लपेटी तलवारके समान हैं। एक एक इन्द्रियोंके विषयसे यह जीव अपार दुःलको प्राप्त होता है। ये विषय ही संसारवंदनके कारण हैं इस प्रकार इनकी विचारसे यह जीव विषयोंसे विरक्त होता है। इस प्रकार इनकी विरक्ततासे यह जीव आत्म चिन्तवनमें लवलीन होता है, दुर्घर तप घारण करता है और समस्त मोहको त्यागकर आत्मस्वरूपमें मग्न होता है, जिससे शीव ही परमात्माके पदको प्राप्त होनाता है—संसारमें निवंगता ही निभयका कारण है॥ ४९॥ निंदा-मन, वचन और शरीरके विकारसे आत्म प्रदेशोंका हलन चलन होता है। जीवोंके समस्त शुमाशुभ कार्य मनवचन स्नीर शरीर द्वारा ही होते हैं इसिलिये समस्त कार्योंके कारण मन चचन काय हैं।

समस्त कार्य स्वयं किये जाते हैं अथवा दूतरों से कराये जाते हैं व कभी किसी कार्यमें अपनी अनुमति भी दी जाती है। इस प्रकार कत, कारित और आमोदनासे कार्य करनेकी पद्धति तीन प्रवार हैं। आत्मभावोंकी समानता तीन प्रकार हो सकी है।

यदि उक्त कार्यों में क्षायोंका विशेष उदय हो तो बंच भी तीव रसात्मक होगा। इन सब बातोंका अभियाय मात्र इतना ही है कि संसारमें जीवातमा एकसी आठ प्रकारसे कर्म बाध सक्ता है. और उन सब घाराओं में आत्मपरिणाम एक समान लग सक्ते हैं। इसलिये यह जीव मन, वचन और काय योगसे अनंत प्राणियोंका विघ्वंश करता है, चोरी करता है, झूंठ बोलता है, कुशील सेवन करता है और अपार तृष्णामें कालायित रहता है, दूसरोंके महि-तकी अनेक करपनाएँ मनमें सोचता है, अनिष्ट वचन बोलता है शरीरसे अनेक मली बुरी कियायें करता है व अनेक पापाचरणोंकी चेष्टा करता है। इन सब कामोंमें जीवात्माके मन वचन काय ही कारण हैं। राग द्वेषकी प्रवृत्ति भी इनसे ही होती है और अनंत दु:खोंका कारण ऐसा घोर वर्मका बंध इनसे ही होता है। जीव अनादिकालसे जनम मरणका दुःख भोग रहा है उसके भी कारण उक्त मन वचन काय हैं।

मन वचन कायका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। ऐसा

कोई समय नहीं हैं कि इनका कार्य बंद होता हो। इनकी गित अविरोधसे सतत है। सोने जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, पढ़ते, खाते पीते पत्येक अवस्थामें इनका चक्र चलता ही रहता है। इस चक्रमे जीवातमा सतत् अनंत कर्मीका बंध करता है।

नो कार्य निन कारणकलापोंसे होता है, उन कारणकलापोंका तोक देना कार्यका रोकना है। इसिलये मन बचन और कायकी कियायें रोकनी चाहिये और उसके लिये ध्यान, संयम, सामायिक, तप, ब्रतादि, उत्तम कार्य करना चाहिये। कदाचित मन बचन कायकी रोकनेकी शक्ति अपनेमें न हो तो मन बचन कायकी भेरणासे हुए अशुम हिंसाजनित कार्योंकी आत्मनिंदा करे।

हाय! हाय! मैंने राग द्वेषके वश हो अनंत जीवोंकी विराधना की, दुष्ट कार्य किये, पापमय व्यापार किया, लोभके वश कुतिसत व्यापारमें अनंत जीव मारे, परस्त्रो सेवन की, परिमहकी तृष्णामें स्वार्थवृत्तिसे चोरी की, कमती वढती तोला, झूठे लेख लिखे, मायाचारसे अनिष्ट कार्य किये, असदाचरण धारण किया, मक्षामक्ष पदार्थ सेवन किये, प्रपंच और कूट कमसे अन्य जीवोंको ठगा, झूंठ बोलकर दृभरे जीवोंको कष्ट पहुंचाया। आकोश वचन कहे, हाय। हाय! मैंने दृभरोंका बुग विचारा, अनिष्ट चितवन किया, परधन हरण करनेकी इच्छा की, हाय! मैंने अपने स्वार्थसे अनेक जीवोंको दिल दुखाया, हाय! मैं वड़ा पापी ह, निंद्य हूं, कूग कमका करनेवाला हूं, हाय! मैं दुरात्मा हूं, मायावी हूं, वंचक ह, रागद्देषसे मिलन हूं, हाय! हाय! मैंने अनंत घोर पाप किये इत्यादि अनेक प्रकार अपने किये हुए कमोंकी

निंद्रा करे, उनका चिंतवन करे, अपनी आत्माके बुरे कर्तव्योंकी आत्म निंदा करे ऐसा करनेसे वह पाप कमसे अवश्य भयभीत होगा और अपने बुरे कर्मीका चिंतवन करनेसे पुनः पापकर्म करनेमें विवार करेगा—उनके छोड़नेके लिये प्रयत्न करेगा, सदाचारसे अपना जीवन पवित्र और निर्दोष बनायेगा, आत्म कर्याण करनेमें तत्पर रहेगा, अशुभ प्रवृत्तियोंको रोकेगा, वीत राग अवस्थाका चिंतवनकर आत्म स्वरूपमें स्थिर रहेगा, दयाको अपना कर्तव्य समझेगा समस्त जीव मात्रको आत्मवधु समझकर सब्की भलाईमें आत्म भलाई समझेगा।

भारमनिदासे कुत्सित कर्मोंसे ग्लानि होती है व संसार विष समान भयंकर प्रतीत होता है। यद्यपि ऐसे जीव संसारके समस्त कार्य कर्मोदयसे करते हैं तथापि उनकी भारमभावना उक्त कर्मोंसे विरक्त रहती है। संसार नाट्यशालामें भनेक मेष घारण करता है तो भी वह तद्रूप भपनेको नहीं मानता, विषयोंमें भारम प्रीति नहीं करता, उनकी वारवार भालोचना और प्रत्यालोचना करता है, वह उनका भोग करते हुए भी विवश रोगीकी तरह भपना कार्य करता है और उनके त्याग करनेका भवसर सदैव ढूंढता रहता है।

आत्म निदासे कृतकर्मोंकी निर्नरा होती है. और कर्मोंका रस तीव नहीं होता है, इतना ही नहीं किंतु वह कर्मोंके फर्न भोगनेमें सुख दु.ख नहीं मानता हुआ आत्मस्वरूपका विचार करता है इसिलिये जो जीव अपने किए कर्मों की निंदा करता है, आलोचना करता है उसके आत्म गुणको जाननेसे सम्यक्त प्रादु-भीव होता है। यह निदा आत्मप्राक्षोंसे होती है।

भारमनिन्दाके लिये मिच्छामि पाठ पहना चाहिये, समस्त नीवोंसे अपनी विराधनाकी क्षमा मांगनी चाहिये। क्रोध, मान, माया, लोम, ईर्षा, द्वेष, वेर, अशुभ चिंतवन, आर्व रीद ध्यान, निदान, मात्मर्थ, मोह भीर भज्ञानको दुर करना चाहिये। सामायिक शुभ भावोंसे वरना चाहिये, ये चिह्न भी सम्यक्तके प्रदर्शक हैं।

गही-गुरु अथवा तीर्थंकरके समक्ष पिक्कमण करना, आत्म दोषोंको निवेदनकर पश्चात्ताप करना गही है। भात्म निंदासे गही अति कठिन और गुरुतर है, क्यों कि नीव मोहनीय कमंके उद-यसे अपने कृत कर्मोंकी आलोचना दूपरोंके सामने पकट करनेमें हिचकता है, अपने छत्सित क^मको प्रकट करनेमें लज्जित होता है। बहुत ऐसे पाप हैं निनको यह जीव किसीसे कह नहीं सक्ता भीर ऐसा करनेमें अपनी अप्रतिष्ठा समझता है। मयीदाको भंग करनेसे मन ही मनमें आकुछित होता है परन्तु पकटरूप दूपरोंके साथ कह नहीं सक्ता, इसिलये गर्हा करना सचमुच दोषोंको छोड देनेकी अपेक्षा कठिन है। सदाचरणमें मनकी सुक्ष कियासे अवी-चार, अनाचार, (अतिक्रम व्यविक्रम) अनेक दोष लगते हैं। क्योंकि जीव बडा पंगादी है, मोहनीय कर्मके उदयसे मायात्री है, लोभी है रागी, देवी है, दुई दि है, समदाचारी है, इसिंखे अनेक हिंसा जनित कार्य इससे होते हैं। पापवृत्ति द्रव्य क्षेत्र कालके निमित्त होजाती है। मन, वचन, कायकी कुपवृत्तिसे अनिष्ट और दुराचार होनेकी सदैव संभावना रहती है, संभावना ही क्यों, भात्मसंयमी होनेपर भी अशुभ नवृत्ति हो ही नाती है। इसिलये

भारमभावोंको विशुद्ध रखकर आत्मगही करनी चाहिये जिससे पापाचरणमें प्रवृत्ति होनेसे भय हो। कुप्रवृत्तिसे अपनी आत्म भावना करे और वीतराग भावमें स्थिर रहकर अनंत सुखको प्राप्त करे। यह गर्हा भी आत्म भावोंकी विशुद्धिसे होती है अतएव सम्यक्तका कारण है।

भक्ति-अरहंत, श्रुत, गुरु, जिनधर्म और तपमें विशेष अनुराग भक्ति है। भक्ति भावना, गुणानुराग और हार्दिक प्रेमसे होती है। परमातमपदकी प्राप्तिके छिये यदि सबसे सरह और सचा उपाय है तो एक मात्र भक्ति है, अति उच कोटिके कार्य संसारमें भक्ति सिवाय और अन्य किसीसे सिद्ध नहीं होसके। भक्ति आतम परिणामको ऐसा उत्कट और प्रेममय बना देती है कि निससे मसाव्य और गुरुतर कार्य अति सुगमतासे सहन प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति भावनामें वह दिलक्षण अपार शक्ति है कि जो बार्ते चमत्काररूप होनेसे असंभाव्य प्रतीत होरही हैं वे सब स्वय-मेव सिद्ध होनाती है। सर्पसे हार होना, विषसे अमृत होना, मति मसाध्य महामारी और गलित कोढसे तत्काल अति मनोहर दिव्य शरीरवाला होना ये सब सद्भुत चमत्कार भक्तिके हैं। असाध्यसे असाध्य और कठिनसे कठिन वात भी भक्तिभावसे तत्काल सिद्ध हो जाती है।

वहुतसे मनुष्य ऐसे कार्योंको गप्प समझते होंगे परन्तु यह उनकी बडी मारी मूल है, वे भक्तिमागको जानते ही नहीं, भक्तिके लिये ये सब बार्ते साधारण हैं किंद्र भक्तिसे यह आत्मा स्वयं परमात्मा होजाता है, तो उन सिद्धियोंके लिये सशंक होना अनुचित है। गुणानुराग और सच्चे प्रेमका कार्य मक्ति है। मात्मामें मनंत शक्ति है, त्रिलोकको वह भपने स्वाधीन कर सकती है, आत्माकी ऐसी शक्तिका विकाश मिक्से होता है। आत्माका असली रूप वीतराग स्वस्था है, वह अवस्था मोइकमेके उदयसे उससे बिलकुल विपरीत रागी होरही है। ऐसी आत्मा यदि वीतराग हो सक्ती है तो मात्र एक अरहंत भगवानकी भक्तिसे होगी।

गृहस्थोंके कर्तव्योंने सबसे प्रथम कर्तव्य निनपूजन है, और यह निनपूजनादिक कार्य विना भक्तिके नहीं होसका। भक्ति अनन्य मन होकर अपना सर्वख और आत्मबल समर्पण कर देती है। भक्ति अपने प्यारे प्राणोंको दुसरोंके स्वाधीन करनेमें पीछे नहीं पड़ती।

भक्ति—क्यों करनी चाहिये ? इस प्रकारका प्रश्न पायः सबको होता ही हैं। इस प्रश्नका समाधान यह है कि जिस समय हम अपनेसे कुछ अधिक गुण दूसरेमें देखते हैं, तब उन गुणोंको प्रहणकी भावना या आंतरिक प्रेम होता है। यह प्रेम ही भक्तिका उत्पादक है। सबसे उत्कृष्ट गुण अरहत अगवानमें हैं। वे गुण अन्य देवोंमें नहीं है। इसिलये अरहंत भगवानके अनंत ज्ञानादिक गुणोंको प्रहण करनेकी भावना जब अपने मनमें जाग्रत होती हैं तब मिक्त करनेका अनुराग होता है। भिक्तसे समन्तमद्भवामीने शिविविंडीको लोड़कर चंद्रपम स्वामीका दर्शन किया। भक्तिसे ही मानतुंगकी वेडी टूट गई। भक्तिसे ही सेठके पुत्रका विष नाश हुआ। भक्तिसे मैनासुदरीने अपने स्वामीका कोड़ नष्ट किया। वर्तमान समयमें भी भक्तिसे मनुष्य अनेक विद्यवाधाओंको नष्टकर

-सुख संपत्ति पाप्त करते हैं । मनके मनोरथ भक्तिसे भवश्य ही 'सिद्ध होनाते हैं इसलिये भक्ति सबको करनी ही चाहिये।

भगवानके जन्मकल्याणकपर इन्द्र मिक्त केता उत्तव करता है इसिलेये वह दूनरे भवमें ही मोक्षका अधिकारी होता है। रावणने व्याल मुनीश्वरकी मिक्त केलासिगरीपर की निसके फल से तीर्थकर कर्मका बन्ध हुआ। परमात्म पदकी प्राप्तिका सरल से सरल मार्ग एक भक्ति है। कोई भी वार्य करो-सबसे प्रथम श्री जिनेन्द्र भगवानके नामका उच्चारण करो। खाते पीते बैठते उठते चलते और व्यापार करते हुए भी भगवानके नामको मत भूक नाओ। संसारके समस्त कार्य करते हुए भी अपना ध्यान प्रभुके गुणोंमें ही लगा रहे, तल्लीनला बनी ही रहे, मनकी वृत्ति सदा प्रभुके गुणोंमें ही मग्न रहे इसको मिक्त कहते हैं।

आस्तिक्य-सम्यग्दर्शनको व्यक्त करनेका कारण एक यह भी है। सच पूछो तो जनतक भास्तिक्य भाव जागृत नहीं हुए हैं तनतक न संवेग है न प्रश्नम है, न निर्वेग है और न भक्ति ही है। सब गुगोंका कारण आस्तिक्य है इसिलये आस्तिक्यका स्वरूप अवस्य जान लेना चाहिये।

देव, शास्त्र, त्रत, तत्व और परलोक आदि पदार्थोने श्रदा रखनेको आस्त्रिका भाव कहते हैं और इसके दिपरीत भावको नास्तिक्य कहते हैं।

दान पुण्य, देवाराघन, जप, तप और परोपकारके कार्य -इस आस्तिक्य भावसे ही होते हैं। आत्माके आस्तित्वकी इस भावसे व्यक्तता होती है। आस्तिक्य भावको घारण करनेवाछे भव्यनीव पापसे डरते हैं, दुसरोंकी निंदा करते भयभीत होते हैं, हिंसा, झूंठ, चोरी और कुशील आदि पापोंसे ग्लानि करते हैं और समस्त जीवोंकी दया पाळन करना आदि पुण्यके कार्य करते हैं।

आस्तित्रय भावको घारणं करनेवाले भव्य जीवोंके विचा-रोंमें ऐसी टढ श्रद्धा बनी रहती है कि 'मैं जो पोप कर्म करूंगा। उसका परलोकमें फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा इनिलये पाप कर्मीका परित्यागकर पुण्यके कार्य करूं 'इसी भावनासे प्रेरित होकर' आस्तिक्य भावनावाले जीव पापसे डरकर पुण्यके कार्य करने लग जाते हैं। और इसी भावनासे जीव कर्म फंदको तोडकर मुक्तिकी प्राप्तिके लिये प्रयाम करने लगता है। घोर उपमगोंको सहनकर जो भव्य अपने ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं होते हैं इसका कारण यही है कि उनके परिणामोंमें तत्वोंके स्वरूपकी' ऐसी टढ आस्तिक्य बुद्ध होरही है जिससे वे बह्म स्वरूपर ध्यान न देकर अपने धारमगुणोंमें तन्मय होजाते हैं इसलिये आस्तिक्य गुणसे सम्यग्दर्शनकी व्यक्तता होती है।

अनुकंपा-दयाको कहते हैं। समस्त जीवोंकी रक्षा कर-नेके विशुद्ध परिणामोंका होना अनुकंपाका फल है। अनुकंपा धारणा करनेवाले दयाल पुरुषकों आत्मा दयासे ऐसी स्निग्च होजाती है कि वे किसीको दुःखी अवस्थामें देख नहीं सक्ते हैं। उनकी मावना सदेव ऐसो बनी रहती है कि दुःख जैना मुझको कष्ट देता है वैसा इन सबको देता होगा। दुःखको दूरकर जैसे मै सुखी होना चाहता हूं वैसे ही ये जीव भी सुखी होना चाहते हैं इस लिये मैं इनके दुखको दूर करूं, ऐसी विशुद्ध भावनासे वह समस्त जीवोंपर अनार दया दिखडाता है। तुच्छसे तुच्छ, और छोटेसे छोटे जीवपर भी वह वैसी ही सहानुमृति रखता है जसी कि बलवान पंचेंद्रिय जीवपर होती है। उसकी दृष्टिमें एक इंद्रिय और पंच इंद्रिय जीवमें एक समान आत्मा है इसलिये वह सब जीवोंको सुख और शांति पाप्त करानेका प्रयत्न करता है॥१६॥

जिस प्रकार ज्ञान और दर्शनसे आत्माके अस्तित्वका ज्ञान होता है उसी प्रकार इन प्रशमादि गुणोंसे इस जीवमें सम्यग्द र्शन है, ऐसा व्यक्त रूप ज्ञान होता है।

सारमा अमू कि द्रव्य होनेसे इंद्रियपत्यक्ष नहीं है।
सम्यादर्शन-भी उस आत्माका अमूतीक गुण है इसिलिये वह भी
इंद्रियपत्यक्ष नहीं है। परन्तु आत्माके कितने ही गुण ऐसे भी
हैं जो कि अनुभवमें सबको प्रत्यक्ष ज्ञानके समान पतीत हो नाते
हैं। जैसे ज्ञान और दर्शन गुणोंका अनुभव सबको होता है
वैसे सम्यादर्शन गुणका अनुभव दुभरे जीवको नहीं होता है कि
इस जीवके सम्यादर्शन है तो भी प्रशमादिक गुणोंसे यह व्यक्त
होजाता है कि इस जीवके सम्यादशन नियमसे है।

सम्यादर्शन आत्माका आल्हादजनक परिणाम है। जिस जीवको सम्यादर्शन होता है उसका अनुभव उस जीवको होता है तो भी- उमके न्य हा प्रशमादि गुणोंसे दूपरे जीव भी निश्चय कर छेते हैं निके हा जीवके नियमसे सम्यादर्शन है। इसी लिये ज्यवहार सम्यादर्शन निश्चय सम्यादर्शनका कारण बतलाया है। जिनके ज्यवहार सम्यादर्शन (देव शास्त्र गुरुकी श्राह्याह्य) है उसके निश्चय सम्यादर्शन पाप्त हो ही जाता है, परन्तु जिसके घ्यवहार सम्यग्दर्शन नहीं है उसके निश्चय सम्यग्दर्शन होता ही नहीं है। इसलिये अव्य जीवोंको अपने परिणाम सदैव सरल शांत और निष्कपट रखना चाहिये तथा प्रशम गुणोंको घारणकर सम्य-ग्दर्शनको समुज्बल बनाना माहिये।

बहुतसे मनुष्य सदाचारको शरीरकी पवित्रताका कारण मानते हैं खीर 'सम्यग्दर्शनको इन्द्रिय ज्ञान जनित श्रद्धा मानते हैं सो इस प्रकार मान्यता आगमके अनुकूत नहीं है मिण्या है क्योंकि सदा-चार दो पकारका है। निश्चय चारित्र तो आत्मरूप होनेसे आत्मासे भिन्न है उसको कथंचित आत्माका गुण कह सक्ते हैं जो आत्माको छोड़कर भन्यत्र रह नहीं सक्ता। जिन्न समय भारमा भवने भनलो र्वकरप (अरहंत अवस्था स्वरूप) को पाप्त होता है तब उस आत्माके यह चारित्र पक्ट होता है और सिद्ध अवस्थामें भी अनंतकाल पर्यत ज्ञानादिक गुणोंके समान रहता है। व्यवहार चारित्र आत्माके अमूर्वीक स्वभावको व्यक्त करनेका कारण है। इसलिये वह भी कथित आत्मानुरू। ही है। कार्यकारण में भेरकी अपेक्षा नहीं रखनेसे कारण भी कार्य हा कहे जाते हैं। इन छिये व्यवहार चारित्र भी मात्मानुद्धा है। उप हो शरीर साचिके लिये ही मानना यह मूल है। यह बात दूमरी है कि व्यवहार चारित्रको पालन फरनेसे शरीर भी समुज्वल बना रहे । परंतु व्यवहार चारित्रका डदेश्य निश्चा चारित्रकी से दे है। और सप्यग्रंशनको इन्द्रय-नित ज्ञान या श्रद्ध। मानना नितात मूठ है क्यों कि इन्द्रियों तो इन्द्रियरूर मानना वस्तु स्थिति है, इस प्रकारकी श्रद्धा तो जैनागम भी कहता है परन्तु इन्द्रेगोंको आत्ना मानकर श्रद्धा

करना प्रत्यक्ष ही विरोधजनक है। इंद्रिय जड पदार्थ हैं, उनमें आत्माके आस्तित्वकी शक्ति नहीं है। जिस समय शरीरसे जीव निकल जाता है तब इंद्रियोंका आस्तित्व रहनेपर भी सुख दु:सका अनुभव रूप कार्य नहीं होता है। इसिलये इंद्रियां आत्मा नहीं हैं। एक शरीरमें पांच इंद्रिय होनेसे एक शरीरमें पांच आत्माकी कल्पना करनी पड़ेगी इसिलये भी इंद्रियोंको आत्मा नहीं कह सक्ते हैं। इसिलये सम्यग्दर्शनका विषय इंद्रियजनित ज्ञान या श्रद्धा मानना भूल है। सम्यग्दर्शन आत्माका गुण और उसका विषय आत्मा ही है, इंद्रियां नहीं है।

इस मिथ्याचारित्र और मिथ्याज्ञानको परित्यागकर सम्य-ग्दर्शनको विशुद्ध रखना चाहिये। जो मनुष्य मिथ्याचारित्र और मिथ्या ज्ञानको घारण करते हुए भी सम्यग्दर्शनका सद्धाव स्वीकार करते हैं वे भूकमें हैं। जिन मनुष्यों के जिनागमके संवीशों में विश्वास नहीं है, उनके सम्यग्दर्शन नहीं है और जिनके व्यवहार चारित्र (कुळ परंपरागत सदाचार घर्मानुकूळ रीति रिवाज-और भोजनादिक पान व्यवस्था आदिको व्यवहार चारित्र कहते हैं तथा विशुद्ध हिंसा झूठ आदि पंच पापके त्यागको भी व्यवहार चारित्र कहते हैं) नहीं हैं उनके भी मम्यग्दशनकी विशुद्धता नहीं है। जो मनुष्य व्यवहार चारित्रको धर्मरूप नहीं मानता है सन्यकारण रूप मानकर जिनागमकी साज्ञाका उद्धधन करता है वह अवश्य ही

सम्यय्दर्शन, सम्यय्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीनों एक हैं, अभिन्न है। ये र्तानों आत्मासे भिन्न नहीं है। अत्मामय है, भारमरूप है, इंसिलिये तीनोंको घारणकर सच्चा सुख प्राप्त करो । मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका परित्याग करो ॥ ५४॥

भनन्तानुबंधी कीव, मान, माया, लोभ और मिध्यात्व, सम्यग्निध्यात्व और सम्यक्त प्रकृति इस प्रकार सात प्रकृतियों के शांत होनेपर उपशम सम्यग्दर्शन क्षय होने से क्षायिक सम्यग्दर्शन, और क्षयोपशम होने से क्षयोपशम सम्यग्दर्शन होता है। व्यथवा चारित्र मोहनी कर्मकी चार प्रकृति तथा मिध्यात्व प्रकृतिके उपशम होने से उपशम सम्यग्दर्शन, सातों प्रकृतियों के समृज नाश से क्षायिक सम्यग्दर्शन और सर्वधाति प्रकृतियों के उपशम होनेपर तथा देशधाति प्रकृतियों के उपशम होनेपर तथा देशधाति प्रकृतियों के उदय होनेपर जो सम्यग्दर्शन होता है उसको क्षायोपशमिक वहते हैं। परन्तु तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शन में तत्वों हा अद्धान भविचल रहता है। तत्वों का विपरीत या संदेहात्मक अद्धान होनेसे सम्यग्दर्शनकी सत्ता नष्ट हो जाती है।

ये तीनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शन आत्माके स्वरूपका साक्षात् अनुभव करानेवाले हैं। इनसे बात्माका बोध होता है। और कुछ समयके लिये आत्मा अपने खहूप कथंचित मग्न भी हो जाता है।

निन जीवोंको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो गई है वे शीव ही समारकी परिपाटीको नष्टकर केवलज्ञानरूपी ज्योतिद्वारा खात्माका पत्यक्ष दर्शन करेंगे, अनतस्रुलको प्राप्त होंगे और संसारके सम-स्त बन्धनोंको तोड़कर पूर्ण स्वतंत्र हो जायगे, कर्ममलरहित अविचल दशाको प्राप्त हो जायंगे या परमात्मस्वरूप हो जांयगे। इस लिये सम्याद्शीन आत्माको परमात्मारूप होने व चुलन साधन

है। इसके विना आतमा अपने गुणोंकी उन्नित नहीं कर सक्ता स्नीर न सुखकी प्राप्ति ही कर सक्ता है। इसलिये सम्यय्दर्शनके समान और कोई सुखका कारण नहीं है स्नीर मिध्यात्वके समान द:खका कारण कोई नहीं है।

इन तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शनमें साथिक सम्यग्दर्शन मात्माको मोक्षमार्गमें साक्षात् संयोजित करता है। श्रायिक सम्यग्दष्टी जीवको नियमसे मोक्ष होती है। यह सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता है इसी लिये इसको सादि और सनन्त कहते हैं।

सम्यग्दर्शनके एक दो तीन दश स्रादि बहुतसे भेद हैं।
निश्रय सम्यग्दर्शन एक रूप ही है। सराग और वीतराग सम्य
ग्दर्शन ऐसे सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं। उपशम, क्षयोपशम और
क्षायिक ऐसे तीन भेद हैं। स्र जोद्भव १, मार्गोद्भाव २, उपदेशोद्भव
३, स्त्रोद्भव ४, बीजोद्भव ९, संक्षेपार्थोद्भव ६, विस्तारार्थोद्भव ७,
सर्थोद्भव ८, स्वगाद ९, और परमावगाद १० इस प्रकार दश
भेद हैं॥ ९७॥

अब इनका संक्षेपसे स्वरूप कहते है-

आज़ा सम्यद्दान—श्री वीतराग सर्वज्ञ देवने पदा-योका स्वरूप जैसा वर्णन किया है वह उसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार हो नहीं सक्ता। इस प्रकार टढ श्रद्धान छे निनेन्द्र भगवानके द्वारा प्रतिपादित पदार्थों का शंकादि दोपरहित यथार्थ श्रद्धान करना सो साज्ञा सम्यक्तव है।

 आज्ञा सम्बग्दर्शनको घारण छरनेवाला भन्य जीव सागमकी प्रमाणताको निश्चयकर सपने विचारोंको आगमके सनुकूल ही रखता है, जिनागमके अर्थमें संदेह नहीं करता है, चारों अनुयोग समान शास्त्रोंको जिनेन्द्र देव प्रतिपादित समझकर सत्य मानता है।

इस आज्ञा सम्यग्दर्शनको घारण करनेवाला भव्य जीव जिनागमके अर्थमें संदेह उत्पन्न हुमा तो तर्क कर सक्ता है। परंतु वह भागमके अर्थके अनुकूर ही करता है। क्योंकि उसको यह टढ निश्चय रहता है कि समस्त अर्थ इन्द्रियमत्यक्ष नहीं हो सक्ते। इसलिये श्री जिनदेवने जो कुछ कहा है वह सर्वथा ही सत्य है। वह भव्य जीव-पनल युक्ति और बुद्धिके चमत्कारसे जिनागमके विरुद्धार्थको सत्य नहीं मानता है। और न ऐसे चमत्कारसे विस्नय होकर अन्यथा श्रद्धान करता है। भयवा लोगोंके देखादेखी सन्मार्गको मूलकर अन्यथा मानने नहीं लगता है। लोभ, आज्ञा और भयसे भी अन्यथा होनेकी संभावना नहीं करता है। निद्य वासना और कुत्सित अभिपायसे मिण्या तर्कोंके हारा वह पदार्थीके स्वस्त्रपको अन्यथा होना जानता ही नही है।

मार्गोद्भव सम्घादशीन—सर्वज्ञ वीतरागद्वारा आच-रण किये हुए रत्नत्रयरूप मार्गको ही सत्य मार्ग समझकर "इस सार्गसे अन्य मार्ग सत्य नहीं है" ऐसी टढ श्रद्धाको घारणकर रत्नत्रय मार्गमें विश्वास करना सो मार्गोद्भव सम्यग्दर्शन है।

रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग निर्शय जिगसे और जिनागमर्ने कहे हुए भाचरणको घारण इरनेसे व्यक्त होता है परन्तु उस स्तत्रयरूप मोक्षमार्गके स्वरूपको सम्रंथ भवस्यामें ही कर्रना करनेवाले और जिनागमके अनु गर विशुद्ध चारित्रको घारण नहीं इसनेवाले जैनाभासों को स्तत्रय रूप मोक्षमार्गका अनु गरी सम-

झना । अथवा भाचरण रूप रत्नत्रयके अंशको छोड़कर ज्ञान भंशसे मोक्षमार्ग मानना सो मिथ्या दर्शन है । मार्गमें संशय या विपरीत करूपना करना मिथ्यात्त्व है । मार्गोद्भव सम्यग्दृष्टि ऐसी करूपनाको सत्य नहीं मानता है ।

रत्नत्रयस्त्रप मोक्षमार्गके स्वस्त्रपसे खायथा स्वस्त्रपको घारण करनेवालोंको मोक्षमार्गका अनुयायी मानना या रत्नत्रयस्त्रप मार्गको करूपना कलियत है। ऐसा भ्रम उत्पन्नकर मोक्षनार्गको सत्य नहीं मानना, अथवा व्यवहारसे निर्भय और सम्रन्थ भेद हैं, निश्चयसे सब एक ही हैं, ऐसा कहकर जैन और जैनाभार्सोको एकस्त्रप मानना सो सब मिध्यात्व है।

मार्गानुयायी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप मार्गमें से, किसी एक मार्ग के स्वरूपको नहीं मानने से या उनके स्वरूपको अन्यथा करपना करने से मार्ग नहीं मानते हैं। और न वे उसको मार्गका अनुयायी ही समझते हैं। जो मार्गसे अन्यथा चलनेवालोंको और मार्गानुकूल चलनेवालोंको एक समझता है वह तीव मिथ्यात्वी है।

श्री निनेन्द्र भगवानके मार्गकी ऐसी आजा नहीं है कि जैनागमके अनुकूल मार्गपर चलनेवाले और जैनाभास मार्गपर चलनेवालोंको एक समझलो । या सबको सत्यमार्थका अनुवायी मार्ग लो । या दोनों प्रकारके मार्गोको नवीन प्रकारसे छांट कांटकर एक रूप गडलो । मोक्षमार्गके स्वरूपमें सहज ही व्यक्तिकम करनेसे उस पदार्थका सत्य स्वरूप लोप हो जाता है इसलिये वहांपर सत्य मार्गका भी लोप हो जाता है ।

उपदेशोद्भव सम्पारदर्शन—तीर्थंकर, कामदेव, नारा-यण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती आदि पुण्य पुरुषोंके चरित्र सुन-नेसे नो आत्माके परिणाम विद्युद्ध होते हैं, उसको उपदेशोद्भव सम्यादर्शन कहते हैं।

पित्र जैन धर्मको धारणकर नोला, साप, तोते और मेडक आदि क्षुद्र जीव ऐसे उत्तम पदको और सर्व प्रकारके सुखको प्राप्त हुए। ऐसे उपदेशसे को भव्य जीव जैनवर्मको सत्य धर्म मान जैनधर्मको ग्रहण करता है वह उपदेशोद्भव सम्यग्दर्शनका धारण करनेवाला है। इसी प्रकार तीर्थकरके पंचकल्याणोंकी महिमा, चक्रवर्तीके विभवकी महिमा आदिको सुनकर जो सम्यग्दली होता है वह उपदेशोद्भव सम्यग्दली है।

मुनि और श्रावकके माचार-शास्त्रोंको सुनकर जो सम्यग्द-र्शन उत्पन्न हो वह सुत्र सम्यग्दर्शन है।

जैन धर्मकी महत्वता उस धर्ममें प्रतिपादित मुनि आचरणोंकी पवित्रतासे होती है। अन्य मत और जैनमतके बाह्य स्वरूपमें यदि भेद है तो मात्र एक आचरणोंका ही है। इन आचरणोंके प्रभावसे जैन धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म है ऐसा बोध होता
है। अहिंसाका वर्णन जैसा जैनधर्ममें है वैसा अन्य धर्मोमें सर्वधा
नहीं है। इससे लोगोंको यह विश्वास होता है कि जीवोंकी दया
पालन करनेवाला धर्म है तो एक मात्र जैन धर्म है। इस प्रकार
विश्वासकर जो मनुष्य जैन धर्मको स्वीकार करता है वह सुत्र
सम्यग्दरीनका धारी है।

जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष सक्षण त्याग और

}

शुद्ध भोजन पान आदि आचरणोंसे भी धर्मकी महिमा अद्भुत होती है। कभी र तो ऐसे व्यवहारके आचर णोंसे धर्मकी परीक्षा होकर जगतमान्य पित्रता प्रकट होती है। इसका कारण एक यह भी है कि व्यवहारके आचरणोंकी पित्रतासे आत्माके परि-णाम बड़े पित्रत्र हो जाते हैं जिसकी छाप अन्य धर्मपर अवस्य होती है। इसी प्रकार हिसादि पापक मौके परित्यागकी छाप भी अन्य धर्मपर अवस्य ही पड़नी है।

मुनिवरको घोर परीपहका विजयी देखकर कितने ही जीव सम्यग्दछी हुए हैं। मुनीश्वरोंके निर्धः चारित्रको देखकर कितने मनुष्य सम्यग्दछी हुए हैं।

मुनीश्वरके समतास्त्रप चारित्रको देखकर श्रेणिक महारान सम्यग्दृष्टी हुना । मुनीश्वरको शीत समय भी घ्यानस्थ देखकर ग्वालिया सम्यग्दृष्टी हुना । मनेक मनुष्य मुनि और गृहस्योंके पवित्र आचरणोंको देखकर सम्यग्दृष्टी हुए । इसलिये भपने भाचरण सदेव पवित्र रखना चाहिये ।

को भव्यनीव देव, शास्त्र, गुरु और तत्वोंके स्वरूपकी गाड श्रद्धा करता है वह समस्त खागमका वेत्ता होता है। इस श्रकारके फठको सुनकर जो सम्यग्दर्शन घारण करता है। वह बीन सम्य-ग्दर्शनका घारण करनेवाला है अथवा कार्माण वर्गणा और आत्माके परिणामोंका स्थिति आदिके वीनगणितसे पदार्थोको निश्चयकर श्रद्धान करना सो बीन सम्यग्दर्शन है। अथवा कर्म और आत्माके स्वरूपको एथक् १ सुनकर कमसे आत्मा भिन्न है, ऐपा विश्वाप करना सो बीन सम्यग्दर्शन है। संसारी जीव अज्ञानतासे कर्मों के स्वरूपको यथावत नहीं जानते हैं। इस लिये वे कर्मसे आच्छादित आत्माको जडरूप मानते हैं। इस अर्थे आत्मामें भेद नहीं- मानते हैं। इस प्रकार आत्मावरूपको मुळे हुए जीवोंको कर्मोका स्वरूप सुननेसे आत्म- बोध होता है। अथवा सम्यग्दर्शनादिकके फलको सुनकर सम्यग्दर्शनको घारण करना सो भी बीज सम्यग्दर्शन है।

संक्षेपार्थो द्भव सम्यग्दर्शन — पदार्थो के संक्षेप स्वरूपको सुनकर श्रद्धान करना सो संक्षेपार्थोद्भव नामका सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन महान पुण्यात्माको होता है। विद्यानंदी स्वामी खादि भव्यजीवों को यह सम्यग्दर्शन हुआ है।

द्वादशांगवाणीके समस्त विस्तारको सुनकर जो भव्यजीव सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो वह विस्तारार्थोद्भव सम्यग्दर्शन है।

अर्थोद्भय सम्यग्दर्शन—आगमको पढ़कर अपने आप ही पदार्थोका निश्रयरूप श्रद्धान हो वह अर्थोद्भव सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन स्वप्रत्यय होता है।

अवगाद-अंग और अंगबाह्य।दि समस्त शास्त्रोंके जान-नेसे आत्मामें अत्यन्त दढताह्य जो पुनः चलायमान न हो ऐसे सम्यग्दर्शनका होना सो अवगाद सम्यग्दर्शन है।

परसागाह—जो केवलज्ञानी या अवधिज्ञानी या मनःपर्य-यज्ञानी मुनीवर समीप छपने भवभवांतरोंको सुनकर अथवा केव-लज्ञानीका सातिशय प्रभाव देखकर जो अपनी धात्माका स्वयं विश्वास हो जाय, पदार्थीकी श्रद्धा स्वयं हो जाय, आत्माका अनु-भव हो जाय वह परमावगःढ नामका सम्यय्दर्शन है। सम्यय्दर्शनकी उत्पत्ति "निप्तर्ग और अधिगमके मेद" से दो प्रकार है। निप्तर्ग सम्यय्दर्शनमें वाह्य प्रयत्नोंकी अधिक अपेक्षा नहीं रहती है, परन्तु अधिगम सम्यय्दर्शनमें वाह्य साधनोंकी विशेष अपेक्षा होती है।

दोनों प्रकारके सम्यग्दर्शनमें पदार्थों के बोधकी आवश्यकता होती ही है । निप्तर्ग सम्यग्दर्शनमें काळळळिय आदि कारणक्ळा-पौकी आवश्यकता है ही । इसी प्रकार पदार्थों के स्वरूपके अव-गम करनेकी भी आवश्यकता है । परन्तु अधिगम सम्यग्दर्शनके समान बाह्य प्रयत्नोंकी विशेषताकी अधिक आवश्यकता नहीं है । क्योंकि सम्यग्दर्शनके अन्तरंग कारण उपस्थित होनेसे को सम्य-गर्शन बाह्य कारणोंकी विशेष अपेक्षा न रखकर उत्पन्न हो वह निस्तर्ग सम्यग्दर्शन है । और अंतरंग कारणकी उपस्थित होनेपर को बाह्य कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हो वह अधिगम सम्यग्द-र्शन है ।

निसर्ग और अधिगम सम्यग्दर्शनमें यह भी भेद हैं कि निसर्ग सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर विरुद्ध कारणकारोंके भिरुने पर छूट भी जाता है। परन्तु अधिगम सम्यग्दर्शन प्रमाण, नय, निक्षेप आदिसे तत्दकी पूर्ण परीक्षाकर दृढ निश्चयात्मकरूप होता है, संदेहादि दोषोंसे सर्वथा रहित होता है और फिर नष्ट नहीं होता है, अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता है, आत्मबोबसे पितत नहीं होता है, केवरुज्ञानको प्रकट किये विना नहीं रहता है।

सम्यग्दर्शनके उपर भेद संक्षेपसे कहे हैं। सम्यग्दर्शनके उक्त भेद ससुदाय रूपसे हैं। यदि भिल २ जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनके भेदोंका वर्णन किया जाय तो बहुतसे भेद हो जायगे। क्योंकि जीवोंकी परिणति सनकी एक रूप नहीं होती हैं। परिणतिमें भेद होनेसे सम्यग्दर्शनमें भी भेद होजाता है।

सायग्दर्शनके निःशंकादिक ६३ गुण को ऊपर वर्णन किये हैं वे गुण सम्यग्दर्शनके नाश होने से दोषरूप परिणत हो जाते हैं। स्थीर सम्यग्दर्शनके ६५ दोष मिध्यात्वके नाश होने पर गुणरूप परिणत हो जाते हैं। जिन जीवों के परिणाम मिध्यात्व रूप हैं उनमें सम्यग्दर्शनके गुण पदट नहीं होते है। स्थीर जिन जीवों के परिणाम सम्यग्दर्शनमय है उनमें सम्यग्दर्शनके दोष पदट नहीं होते हैं। स्थवा यह जीव जिप समय स्पनी स्थान्य-र्शनके दोषोंका परित्याग गुणोंको घारण करता है उस समय उसके सम्यग्दर्शन विशुद्ध होता है।

जिससमय जीव सिध्यात्व भावमें परिणत होता है उस समय उसको निःशंकादि गुणोंसे प्रेम होता ही नहीं है। भन्ने ही वह अपनेको जैन धर्मका अनुयायी सानकर उपवहार सम्यग्द-र्शनके धारण करनेका अपनेको पात्र समझता है परन्तु उसकी अभिरुचि दोषोंकी तरफ ही होती है। वह निर्मेश आगममें दोषोंको देखता है, सच्चे गुरुकोंमें दोषोंका अस्तित्व समझता है, अरहंत भगवानको सर्वज्ञ न समझकर एक प्रखर बक्ता समझता है। इत्यादि प्रकारसे उसके परिणाम मिध्यात्व रूप ही रहते हैं। वह धारमामें अभिन्न प्रकारसे रुचि करता है।

भात्मपरिणतिके विभिन्न प्रकारके परिणमन होनेसे दोष रूप परिणमन हो जाते हैं और गुण दोष रूप परिणमन होनाते हैं। इसिल्ये भव्य पुरुषोंको अपने विचार सदैव निर्मल रखना चाहिये, अपने परिणामोंसे विपरीत श्रद्धान नहीं करना चाहिये। सीर जिन कार्योसे दोषोंकी उत्पत्ति हो ऐसे कारणोंको नहीं टरपन्न करने चाहिये। अपने विचार निःशंकादि गुणोंकी तरफ ही होने चाहिये। अपनी भावना भी गुण रूप होनी चाहिये। अपना नाह्य आचरण भी गुणोंके अनुक्र हो ऐसा रखना चाहिये। वाह्य और आभ्यंतर आचरण गुणोंके अनुक्र हो ऐसा रखना चाहिये। गुणोंकी वृद्धि होती है। और जो बाह्य आभ्यंतर आचरण दोष रूप हों तो सम्यग्दर्शन छूटकर मिध्यात्व रूप होजाता है।

हे भव्यजीव'! दोबोंका परित्याग करो । और गुणोंका ग्रहण करो । दोबोंके परित्याग किये विना सम्यग्दर्शन विशुद्ध नहीं होगा और गुणोंको ग्रहण किये सम्यदर्शन संसारको नाश करनेवाला नहीं होगा। इस लिये अपने आचरण, अपने विचार और अपने परि-णाम गुणोंके ग्रहण करनेमें लगाओ और दोबोंका परित्याग करो ।

जो भन्यजीव दोषरहित और गुणप्तहित सम्यग्दर्शनको घारण करता है वह तीन जगतकी मनोहर क्थमीको प्राप्त होता है, दमीका नाशकर अविनाजो पदको प्राप्त होना है।

यदि एकवार भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो गई तो यह जीव सम्यग्दर्शनके प्रभावते पट् नरकोंमें नहीं जाता है, भव नित्रक देवोंमें टत्यन नहीं होता है, तियंच नहीं होता है, स्त्री पर्याय घारण नहीं करता है और न नपुंपक, नीच कुळ, दरिद्रना, छल्पायु छादि दु:खोंके कारणोंमें उत्पन्न होता है। सम्यग्दर्शनका माहात्म्य सर्वोगरि है। जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो गई वह देवेन्द्रोंसे पूजित होकर मोक्षको पाप्त करता है। ऐसा कोई संसा रमें कार्य नहीं है जो सम्यग्दर्शनके प्रसादसे सिद्ध न हो। समस्ता प्रकारके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और सब प्रकारके सुख प्राप्तः हो जाते हैं। सम्यग्दृष्टी जीवको जब मोक्षकी प्राप्ति सरल है तबः इतर संसारके तुच्छ सुख क्यों नहीं पाप्त हों ? वह चक्रवर्जी, तीर्थंकर और देवेन्द्र आदिके उत्तम पदोंको प्राप्त होता है ।

सम्य दृष्टी पुरुषोंकी राजा हैवा करते है, स्वर्गकी रुक्षी' उसकी सेवा करती है, समस्त गुणोंकी वृद्धि उसको प्राप्त होती: है, समस्त पदारकी सिद्धि स्वयमेव सिद्ध हो जाती है और वह क्मोंको नाशकर र्शा ही संसारसमुद्रके पार है इसिटिये अपने सम्यादर्शनको निर्मल करो।

सम्दर्भात सहित नीच पुरुष भी देवोंसे पूजा जाता है भौर गुणोंका स्वामी होता है। परन्तु जो सम्यादर्शनसे रहित है वह ऊच पुरुष होनेपर भी सबसे नीच होजाता है। गुजासू-षण होनेपर भी दोषोंका पात्र होजाता है।

इति श्रीमद्गुणभूषणाचाँय विरचिते भन्यजनचित्तवह्रभासियानः श्रावन।चार साधु नेभिदेवनामाश्विते सम्यत्तववर्णन प्रथमोदेशः ॥

स्वाध्यापयोगी श्रावकाचारके ग्रन्थ।

भाषावचित्रका) १॥% कियाकोष (दीळतरामनी कत छंदोबद्ध) २॥ कियाकोष (किशनसिंहनी इत) १ चारित्रसार (लालारामनी कृत भाषाटीका) २ जैनागार प्रक्रिया (श्रावककी कियाओंका वर्णन) ६॥

असितगति आवकाचार (भागचन्द नीकृत

गृह्स्थचर्म (ब॰ सीतलासादनो कृत) १॥)

धर्मसंग्रह श्रावकाचार (उदयनाननी कृत टोका) २)

मूलाचार भाषाधिका ३) सागारधमासून मूळ (पं॰ अत्यावरनी छत) ॥)

ज्ञानानन्द् आवकाचार (रायम्छनी कृत भाषांटेकाः १॥)

अःचकाचार (गुजमुषणस्वामी कत) भाषा प॰ भाग ॥¹)

रत्नकरंड श्रावकाचार सान्वयार्थ ।-)

क्षीर भी पन पकारके छोटे वड़ जैन ग्रन्थ, हिन्दी पुस्तकें, पवित्र काश्मीरी कशर व त्यागी-तीर्थोंके चित्र हमारे यहा मि अते हैं।

मैनेजर, िगम्बर जैन पुस्तकालय-सुरत ।

